重刊道藏輯要

元始天尊說无上內秘眞藏經目錄

重刊道藏輯要

元始天尊說无上內祕眞藏經

顯道品第一

爾時

元始天尊遊行法界至靈解山八騫樹下七寶林中變諸色像顯奇特心殊光普照遍入微塵無量國土皆得惠潤無量衆生善能信向無量眞仙了達大乘無量上士悟空非空無量中士解離存亡無量下士覺迷知反如諸法界具足莊嚴功德普薰自然踊見瑞相芬芳各各自視絕諸他念無有漏想爾時

天尊告諸四衆及大弟子汝等所居嚴淨國土眞藏法中無憂

無惱斷生死際入大乘轅諸仙弟子聞是說已歡喜作禮上白

天尊久聞眞藏妙經未曾覩音今日所說今日所聞歎希有法奇特難言不可思議唯願慈尊決了眞性愚蒙受潤自不覺知雖在眞藏猶處漏塵染情觸著遂覩色身智力不明云何顯了

天尊答曰善哉善哉眞藏深奧統攝衆經爲法舟航濟沈溺苦功德深遠非可言譬諦聽善思吾當爲說時諸仙衆復白

天尊衆兆異形趣情各別種種施用皆以爲實若如是者衆生無因無果無去無來亦無衆生亦無眞道云何說衆生而云業果唯願大慈曉發愚蒙

天尊曰眞藏法中衆兆本身非空非有非眞非實衆生苦樂非

空非有種種施爲無非眞實非空非有見在衆生等天尊性非
空非有未來衆生等天尊性非空非有過去衆生等天尊性非
空非有云何有差而生分別無生無滅無因無果而爲眞果諸
法名字大道施爲但自思惟反看舊地諸善男子閉目諦聽須
臾之頃忽見四方嚴淨國土獅子座下千葉蓮華散滿虛空衆
仙妙樂無鞅數衆各各具足功德莊嚴不轉瞬間閉天光明大
衆哽咽泣涕交流願我神尊開朗光明重決昏網言詞未訖光
明洞照非色象光非相好光大衆歡喜各各自覩地變爲金樹
爲珠玉衆惡毒草悉成甘露諸來會衆慧力奇特一相無相等
衆相故融淨自在無障礙故能轉換故以轉換故一切悉轉轉

無所轉善男女等一向師宗勿生異見起疑惑心謂無因果夫
因果者不起本心以爲妙因以無得故而爲妙果所以者何心
爲善惡因意爲善惡果心性寂滅無學無會謂之妙因意根不
動善惡俱喪故名妙果智慧解脫無果無想因不礙果果不礙
因因爲道果果爲道因因果一相一無所相眞道寂滅滅無所
滅進虛空故所以不起本心以爲妙因以無得故而爲妙果若
依此法名爲道行以不起爲順通以無得爲照寂通寂無二名
發道行則無想無念無想無念不住生源生源既忘三界果喪
杜心滅意緣動俱寂名發道行道行絕空無心無意無覺無觀
無波無動萬物同源是爲眞道思惟深達體解自然晃朗內照

通天徹地一切相盡究竟自在解脫無爲是時大衆聞深法已
悉會道眞皆得解脫得解脫已得道心得道意得道眼得道聲
得道香得道味一切悉通達復次仙靈童子從座而起伏地閉
目上白
天尊一切諸法皆具十二種印唯願大慈開演法藏令衆得明
天尊於是重告仙靈童子汝之所問廣大利益末代衆生悟道
心者心如道心見諸種類無量衆生是非得失彼此分別皆是
道心名爲正印悟道意者意如道意一切衆生雜物之類是非
得失顛倒分別一切不善皆是道意名爲正印悟道眼者眼如
道眼一切衆生種種諸見皆是道眼名爲正印悟道聲者聲如

道聲一切衆生種種雜類禽獸之聲皆是道聲名爲正印悟道
香者香如道香一切衆生種種薰香皆是道香名爲正印悟道
味者味如道味一切衆生雜物之類種種臭味皆是道味名爲
正印此十二印者合爲六印通印諸法名爲一印說是法時仙
靈童子復白
天尊何故說十二印用非以爲是
天尊告曰善哉善哉快問是義今當爲汝分別解說譬如大醫
觀諸草木皆入醫方種種方便救治疾病皆得差愈弟子尋師
學諸道術三年欲成師故試之示病臥牀語學醫者我今患重
須無用草與我服之病便得差若不得者我今當死我有好馬

隨意卽到汝當馳之弟子受師之命裝飾駿馬縱情尋求隨意卽到不盈旬日天下地上悉皆周普求無用草終不能得行泣歸家而啟師曰遍歷天下求無用草而不可得今當奈何師卽蹷然而起語諸弟子我實不患故試汝耳汝今藥成堪能救物隨汝方便在外救疾得識病源悉皆差愈當知此經最爲第一無上醫王以此證者悟法之人周遍虛空上至九天下通九地求覓非法之物了不可得當知悟十二印者神通無礙恬然寂泊等一無爲爾時仙靈等衆聞此譬喻顯深法性皎然明了無復疑滯六根漏盡直至大乘入平等道於是仙靈等衆以偈頌曰

大慈廣顯無邊身　衆生普聞皆悟解
眞藏奧中千葉華　華飄遍滿諸國土
放光動地悉成金　平等大乘皆周普
性眞微妙無形段　正印隨形終不覩
衆生臥地不知起　冥然長夜無依止
大師巧說方便慧　誘引羣迷趣眞理
大衆哀號皆哽咽　天閉光明絕情視

說此頌已上白
天尊深幸大慈賜垂哀愍諸仙童子歡喜無量一切衆生皆得利益壽命長遠無生無滅悉悟大乘平等無礙各自具足光明

晃曜非可譬喻

辨三寶品第二

爾時座中有童子名曰獨脫勇猛精進爲衆騰疑不審三寶爲是道寶法寶師寶爲當衆生分內自有三寶若分內無者一切衆生常神無所云何轉增塵累何以故一切衆生所有行行無量方便皆從內發若外有三寶者卽非分內既非分內卽是無常愚蒙不曉猶如醉人眠睡臥地而無動起唯願大慈哀愍救護解除疑網令得開悟爾時

元始天尊聞是問已甚大歡喜卽放五色光明含笑而言善哉善哉汝大慈悲爲開未悟如是問者常神大寂更莫外緣何以

故聽若不審法不染神微慮浮動爲漏所牽夫三寶者貪嗔癡是何以故貪性寂滅塵累無染戒行不虧名爲法寶嗔性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無患慧通無礙是名道寶此三寶者非內非外非聲非色非香非觸非長非短示有三名實無三體非三非一是爲眞實眞實不生不滅無貪相無嗔相無癡相諸法自在清涼和雅等一無爲獨脫童子復白

天尊大慈所說一一根中甚深法寶下根衆生愚癡障重雖有法寶了不覺知長夜流轉妄行邪道輪迴三界何由得曉

天尊曰妄行邪道名爲外求無返照力汝知眞實不滅湛然常

存者雖眾生流動動性常一一二生中而無染汙但行方便善自思維方祝妙軌悟道不遠往古來今千聖悉歸真道眾生業趣一一根中悉歸真道遍滿虛空業趣悉歸真道悟真道者進如朗日無形無相無罪業趣無善業趣無命與趣遍滿虛空無虛空趣悉歸真道無罪道趣了了清淨不失機緣諸根眾趣各自歸本獨脫尊眾悚然毛竪上白

天尊法體清淨顯三寶源不落三寶爲是命與爲諸根中各有三寶若諸根中各有三寶不應顯三

天尊曰向云示有三名寶無三體無三體故云何指有三名一切眾生六情所趣四大所爲皆名三寶何以故諸根性空性無

染著無染著故名爲法寶法寶清淨各自在故名爲佛寶法道無礙悉成就故名爲道寶一一塵中名爲三寶無染無邊不可思議諸善男子勿世溺心而遊三寶但自內思勤行供發巧便心力直超本源一念有斷無根悉斷塵境繫縛三寶源不絕真道雖在道中而迷不識不識道故惑力不強而擾害惱諸染男子諸善善思於是獨脫童子說密無垢而作頌曰

天尊慈悲開寶藏　普施眾生甘露藥

一切根中皆受潤　自然無生受大樂

三寶性淨真寶門　智力慧力能排卻

尊迷曉悟大乘宗　發動昆蟲皆踴躍

廣說三寶通明路　一一塵中非譬喻
眞道究竟煩惱中　生生夜滅無來去
業相消融入性海　滌蕩無邊絕思慮
衆生不信三寶源　二心取捨懷猶豫
大師遍入五無間　纖介分毫無不被
殷勤勸請守心源　覺悟大乘歸一處
我等徒衆皆歡喜　慶此羣迷得依止
大師畢竟無棄心　猶如父母視兒子
父母念子猶不恒　我師決定眞可擬

說此頌已上白

天尊下仙微劣衆沾惠潤宣示三寶究竟眞源微妙義趣歡喜踴躍不能自勝一切衆生皆蒙利益悟三寶門入眞藏道各各稽首而復本位

辨四眞品第三

復次獨脫童子上白

天尊如上所說衆生身有三寶等一切法如是說者衆生身中應有四眞

天尊曰甚善甚善如汝所問一切衆生四眞爲本行動坐臥食息嬉戲皆依四眞又問何謂四眞

天尊曰玄精妙氣變下通生冷氣非冷熱氣非熱動氣非動靜

氣非靜四氣虛寂而無罣礙無取無著無貪無捨無去無來故

曰四眞又問一切衆生悉具四眞應無非果亦無染淨若如是

說似壞因果斷衆生行而無修進一切衆生智根淺薄聞如是

者必生謗心唯願慈尊願令悟解

天尊曰譬如有人行路拾得鑑從間假說鏡自見其形謂是從

主心地惶怖稽首而謝棄之而去衆生迷惑捨眞取偽棄本從

末亦復如是何以故衆生性淨無染無著亦無天堂亦無地獄

諸法一相非因非果衆生肉眼終不自悟猶如盲人雖在人間

日月之下而說不知日月光明何以故日光皎然盲者不見衆

生本性亦復如是行動坐臥常相隨逐自無見者譬如窖中若

有寶藏貧窮忍餓終無見寶忽有明師地鏡占之自知有寶發

深四丈便即得寶既作功德遍救衆生皆得利益獨脫道子迷

白

天尊大慈成道譬喻甚深今蒙利益諸疑頓斷衆仙玉女各各

受潤無量無邊皆得具足功德圓滿爾時

天尊重告諸仙及善男女等只今非言非說向雖譬喻隨機循

順何以故一切衆生淺根微弱不可直說若直說者終迷倒惑

轉生不信若證法者非從喻說亦非直說隨法即證超入大乘

入功德本入無所入證無所證獨脫解衆復白

天尊衆生業行有輕有重有長有短諸行差別云何修行若不

等者譬喻說之而非說法亦非大乘云何有益譬如枝條風飄即動其根安靜枝不離根根不離枝要須得根風飄不動衆生不離大乘大乘不離衆生要須證入若不證者飄浪生死何由得止

天尊曰諦聽吾言分明爲說衆生行業有精有麤有長有短皆由業因證道果者無精無麤無長無短善男子若悟譬喻說者無非大乘無非真實無非一相無非寂滅云何强生分别

天尊於是作頌曰

仙道妙解門眞性　訣問開宗悟衆生
衆生諸根本來淨　盲聾跛躄不能行
雖復方便多譬喻　終歸內行絕恩情
眞藏皎皎遍虛空　六根根中皆滿盈
三寶非爲三處顯　萬物性海皆等平
唯須巧積方寸力　日夜鑽求無暫碇
慈明寂然證慈父　變化去來無有爭
愚蒙冥昧常臥地　不識死生恒清淨
四眞爲本成形象　衆生外求虛嗟詠
獨脫爲此而決疑　我今爲開諸法藏
一一塵中甘露藥　衆生懸解無惆悵
日日競夜眞君前　四魔永滅無災障

三乘究竟清淨果　萬法歸宗無有妄

大聖說此頌已告諸仙童子及諸大眾澄神真現慎勿外緣吾今分明解說開真法藏等一切法一一沙塵而爲真實眾生雜相而爲真實眾生顛倒而爲真實真實性空不生不滅不一不異無去無來一切形質苦樂不同種種業報皆悉真實不生不滅諸善男子勿生異見若得身相而有去來者是爲謗法是爲滅法不見大乘眾生謗法者不信根中而有三毀不信法來而爲真實不信大乘而爲根本不信眾生等天性不信諸法寂滅無相無因無果不信眾生從無數劫種種示形而無生滅如此不信是名謗法是名毀法是名滅法法不可滅隱法不見名爲滅法也

爲滅法既滅法已而得身相是爲生死輪迴不已必墮地獄無緣得出諸善男子努力歸家勤行供養慎勿外求而生謗法說是法時無數國土皆放光明同入真藏坐蓮華獅子白鶴散滿虛空諸天伎樂無鞅數眾皆入真藏無有迫迮不壞身相而爲真藏不壞身相遍滿諸國不壞身相滿虛空界不壞身相不生不滅不壞身相坐獅子座不壞身相出千葉蓮華諸善男子諦聽吾思非離眾生而出相好非離眾生遍滿國土非離眾生坐獅子座非離眾生出千葉蓮華非離眾生滿虛空界非離眾生有真藏實非離眾生見諸光明諸善男子勿生不信退疑惑心金口演說更無虛誑若有誦說讀誦此經修行供養功德甚重非

可譬喻一切障礙皆得解脫一切衆生悉蒙利益眞仙童子歡喜受命稽首而退各還本所

惠澤品第四

爾時

元始天尊與諸眷屬及大弟子任靈解山顯諸法相示奇特身微妙第一諸仙童子充塞虛空圍繞千匝百億獅子備衛左右猛獸毒蟲各獻奇寶諸天發瑞自然音樂種種殊妙不可思議

爾時

天尊散本微華其華飄飄遍滿法界非青非白非赤非黑非長非短非大非小非廣非狹入於細微離諸色像華中有自然之

果其果圓淨具一切味非一切味具一切聲非一切聲具一切色非一切色具一切香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切智非一切智具果名具慈甘泉得此泉味自然飽滿無饑無渴姿容端正妙麗希有到靈解山不生不滅湛然常住證無生果爾時四座見此神變散本微華顯未來事歡喜無量不可思議衆中有疑未了斯事復願慈尊告所未悟天尊曰善哉善哉子之所問要如是乎要如是乎諦聽善思吾今爲汝顯本微華此華之妙終劫說之亦不能盡略其機要示以一源我分身法界遍滿虛空無大不覆無小不入悟此華者舉目便正衆生迷惑信心淺薄耽著恩愛不敬三寶富貴自在

輪迴生死冥冥長夜無曉無出苦惱相縈皆諸惡業報生貧病或饑或渴或寒或熱如是苦惱非可能說種種因緣隨其業報

爾時衆中有一童子名曰善達從座而起上白

天尊不審本微之華華中有自然之果散滿法界盡諸微塵無大不覆無小不入爲青爲白爲赤爲黑爲長爲短爲大爲小爲廣爲狹爲見爲聞爲來爲去爲天爲地如是華果浩博周普遍成法界不可思議不審一切衆生同稟一華云何諸緣各有差別善惡不同生死業對苦樂殊形返覆往還受生各異種種不同唯願慈尊分別解釋

天尊曰善哉善哉子之所問甚得機緣吾今爲汝顯諸因緣一切諸法相好不同苦樂殊別皆有因緣由其業行信心不等造惡行好受報無差如影隨形如響應聲一切諸法生皆從一一本微華種種相好衆生迷惑不自覺知於實相中橫生顛倒顛倒法成受苦見微自生不孝慈愛違離失本求末冥冥不曉長處闇中無有解脱我懷慈愍種種濟度顯法因由衆中疑惑不了業緣諸法空寂畢竟無我試問東方生物有邊崖不南方顯照有極源不西方衰殺有情變不北方冥昧有窮通不色聲香味觸有色聲香味觸不貪嗔癡縛有貪嗔癡縛不善惡行業有行業可修不不也大慈所顯推問諸法行業並無所得云何差別苦樂不同

天尊曰諸法幻生幻生幻滅諸法幻滅幻滅幻生如是幻相生滅幻無生滅幻相去來幻無去來幻相貪癡幻無貪癡幻相取捨幻無取捨幻相煩惱幻無煩惱幻相恩愛幻無恩愛幻相差別幻無差別一切衆生業緣端正生滅無幻去來無幻貪癡無幻取捨無幻煩惱無幻恩愛無幻差別無幻如是空寂究竟道場善達聞之忽然覺悟端坐內思伏地默然不起於坐四衆嚴整各各斂容須臾之間天尊變現本微之華從地踴出遍滿法界無大不覆無小不入一一華中各有寶座座方一丈諸天雲集無有迫迮一一座中各有天尊一一尊所各說諸法祕密眞藏一切諸法無不自在非空非有非長非短非去非來非高非下具一切法非一切法是名眞法具一切色非一切色是名眞色具一切聲非一切聲是名眞聲具一切香非一切香是名眞香具一切味非一切味是名眞味具一切觸非一切觸是名眞觸具一切智非一切智是名眞智如是諸法本微玄妙能生法界法界之中能生衆聖衆聖能爲法母通達無礙不生不滅無內無外無長無短無去無來是名道母道母能生惠因惠因能生惠果以惠果故諸法淨諸法淨故無因無果云何有衆生差別云何有衆生取捨云何有衆生貪欲云何有衆生業報云何有衆生得道云何有衆生失道如是秘密眞藏大乘經典世所希有衆生狹劣自生顛倒聞此秘密眞藏大乘反生誹謗自招

罪業迷沒闇中如盲者不覩光明聾者不聞鐘鼓善達汝今悟解由未盡源雖悟諸相心都未了於實相中浩博窅然反成迷惑善達聞之朗然覺悟歡喜踴躍歎未曾有四衆思惟稽首伏地須臾之間有一童子名曰達相從座而起稽首

天尊一切衆生生皆從一既得從一何好何惡若從一者心亦從一心既從一種種施爲造好作惡皆心所作既是心作皆一所爲若一所爲何有苦樂既有苦樂卽是因緣業行所爲苦樂報對一若有對不名爲一既名一已卽無有對云何有善惡苦樂殊別

天尊曰如是如是一切衆生生皆從一一生無相生既無相心亦無相心既無相種種施爲造好作惡皆是空寂何好何惡衆生愚闇千思萬慮不止一源源既不止諸行競受善惡殊行自招業對於一相中受諸苦惱衆生懷惡貪有所纏不能了達既不了達積惡日深冥冥長夜何能識本既不識本離大慈源源既遠離迷失父母既失父母兄弟怨憎更相讐鬩種種懷惡心恒察察不顧死生惡業既成無明障重遂至煩惱煩惱所牽飄浪生死强生恩愛恩愛著身如魚失水豈能得久恩愛既集罪業日臻不久之間業緣各至隨分報對受諸惡業輪迴三界墮落諸苦遂成差別復告惠力童子曰衆生受業可推求不衆生心數可推求不衆生煩惱可推求不衆生業報可推求不衆生

顛倒可推求不衆生虛妄可推求不地水火風可推求不過去未來見在三世可推求不不也大慈

天尊所顯推問實無所得實有所得

天尊曰諸法微妙非幻非非幻非妄非非妄非長非非長非短非非短非去非非去非來非非來非外非非外非內非非內一切衆生業緣解脫具三世身非三世身是名眞身具三寶相非三寶相是名眞相具三毒業非三毒業是名眞業如是深奥經典小乘衆生永不聞見縱使聞見終不信向反生謗毀自招罪業惠力童子汝等徒衆勤行大乘絶諸漏想非心觀心滅一切心是名眞心非身觀身滅一切身是名眞身非色觀色滅一切

色是名眞色非聲觀聲滅一切聲是名眞聲非香觀香滅一切香是名眞香非味觀味滅一切味是名眞味如是行行證無生法非無生法名爲證法是名大乘善男子汝等徒衆作如是修作如是行勿生懈怠起疑惑心墮諸邪見爾時惠力童子曰不審非心觀心滅一切心是名眞心非身觀身滅一切身是名眞身如是等行是大乘不

天尊曰非大乘也大乘之道離一切相離一切行離一切觀離一切智離空有心離眞實際名爲大乘惠力童子曰不審離一切相離一切行離一切觀離一切智離空有心離眞實際如是等行是大乘不

天尊曰非大乘也大乘之道無離無無離無行無無行無觀無無觀無空無無空無眞無無眞名爲大乘善男子汝等徒衆聞此祕密眞藏大乘經典宿緣有幸得遇眞經汝等徒衆各發宏願修行大乘勿生懈怠於是惠力童子及諸眷屬與大弟子俱發願言修習大乘誓無退轉了諸法性得到邊底無有罣礙利益一切並及後學變樂深法達重玄理一湛凝照窮源盡空悟解大乘成無上道到靈解山究竟圓滿功德具足證果無爲復次寶明童子聞說祕密眞藏大乘經典發宏願心講大乘法誓度衆生到解脫處成無上道如是誓願功德深遠非可譬喻復次山際童子聞此願已勇猛精進發宏誓心學大乘道修四大

城決五逆賊除七慼鬼殺七礙魔刳無明障刻三賊心堅硬不退到靈解山不生不滅湛然常住究竟清淨爾時

天尊見諸童子發此願已歎未曾有我從昔來見諸衆生唯習小道不信大乘無發願者汝諸童子甚爲希有

天尊於是分形散體遍滿法界一一毛孔放大光明照無邊底盡虛空界無極衆生承道威光不覺而起俱至道前自在神力

爾時衆中忽有童子名曰金燈從座而起敢問

天尊如是光瑞由何所起因何而興天尊形貌云何散滿法界諸大衆等有何因緣神通而至唯願

天尊分別爲釋令得悟解爾時

天尊聞金燈童子問此瑞相歎未曾有善哉善哉汝等四眾伏聽訣言以無聽無不聽而聽受之以無說無不說而說授之今當略說瑞相因緣我懷大慈放神通力遍諸法界普雨甘露盡諸微塵以無起無不起而起因緣大眾來者皆是宿世久遠已曾聞說祕密眞藏經典故承光集會樂聞大乘神通自在得無畏力不集會者不信大乘宿緣淺薄雖被慈光不能解悟譬如採寶無有導師了無識者法性深奧覺無所覺無所覺而覺是名眞覺得無所得無所得而得是名眞得如是祕密小乘眾生不能聞不能見不能修不能行不能信今為開解令無量眾悟解道眞爾時大眾聞是語已踴躍歡喜得神通力承道威光以

偈頌曰

慈尊顯眞藏　住在靈解山　諸仙並雲集
示現本微華　飄飄滿世界　玄妙難思議
一一華中果　自然清淨圓　非青非色像
非長非短因　具一切智法　微妙莫能尋
眾生倒迷惑　耽著恩愛親　富貴懷自在
死入長夜門　相牽習諸惡　業報生貧窮
常懷饑渴想　苦惱莫能通　信心不淳厚
跛躃生盲聾　離道甚遙遠　不見日月光
天尊顯眞藏　非幻亦非眞　諸法得自在

善惡無不均　座中方丈室　容衆巨沙塵
去來無追迮　說法度天人　衆中歡喜悅
各悟大乘因　了了見法性　無非功德林
勇猛發宏願　誓度於衆生　證成無上道
究竟爲法城
爾時大衆說此頌已重誡身心顯
天尊力功德無量不可思議終劫說之亦不能盡唯願
天尊開示未聞顯因緣相一切衆生令得悟解了達大乘爾時
天尊聞諸徒衆說此偈頌歎未曾有善哉善哉快能顯了深問
其義汝今四座以無聽無不聽而聽受之我今以無說無不說

而說授之爾時大衆聞是語已悟解法性了眞藏源證無生果
天尊於是重宣是義而說頌曰

眞藏微妙無形段　無狀無名不腐壞
隨流混合常自然　寂靜惠光照無礙
圓法究竟爲軌式　常湛清淨善能貸
無量賢聖由此悟　萬劫淡然不移度
軌法消伏功德林　滅除三毒貪嗔路
和柔大力道眼開　吾情豁爾無留固
我今慈愍救一切　普施甘露眞妙藥
自然流入性海中　勇勢降伏諸魔賊

我以無量功方便　曉示本微甚奇特
萬相玄注實性中　出入去來常軌則
衆生迷惑不信眞　愚癡世間無厭足
我今自歸眞性海　諸法寂泊亦復然
六情受納常無染　虛空法界是道身
衆生妄惑來日久　念念逐樂習業因
冥冥闇獄處無窮　若痛難聞難可臨
汝等徒衆各努力　絕想因緣各內尋
方寸自在金剛力　成眞證果不勞心

天尊說此頌已諸仙童子各悟大乘歡喜無量不審

天尊所說經法卽顯一切衆生身爲法聚若一切衆生身爲法聚者唯願

天尊慈哀爲說令無量大衆及下方一切諸衆生達解自身究竟法聚息於外求見其知識

天尊重告諸仙童子一切衆生身無邊相名爲經法亦名法聚何以故解惑立名不同體解究竟名爲秘密眞藏迷惑立名同體相解名爲衆生亦名生死亦名苦聚亦名顚倒亦名外求何以故衆生不解名之爲惑以是緣由不識自身自身之中有無量法聚具三清境衆生迷惑遂使外求不信正法不求善友名爲衆生將法逐法迷沒世間從劫至劫終無曉了若遇善知識

者名爲宿緣種其福德何以故昔因今果得遇
天尊爲說法顯無上眞藏秘密重玄了達昔因證今生果善男子汝等若欲求者先當自求者自求者秘密法現廣開眞藏顯三寶源以此法藏統收諸法盡無邊底惠力童子白
天尊言大師所說教諸衆生若求法者先當自求若自求者秘密法現廣開眞藏顯三寶源雖聞聖說不能解了不知何者爲道何者爲法何者爲師何者爲聚何者爲內何者爲外以不知故願爲說之
天尊告惠力童子汝當澄神靜慮吾今廣爲說之一切衆生身性清淨天眞正道隱在其中名爲眞藏此眞藏者無內無外無

法聚無衆生聚無道德聚究竟寂滅名爲秘密隱爲沖寂顯爲應妙廣示多途能開物障利益深遠諸仙童子及諸眷屬天仙地仙無量等衆歡喜歎曰善哉善哉
天尊功德普照無窮潤益蒼生平等無礙
天尊告諸四衆及大弟子當來衆生若有讀誦受持講說眞藏經者此人功德不可思議則見我身成無上道何以故此經說諸法根本利益處深功德廣遠難可譬喻若有衆生信心讀誦捨諸他念卽得道眼照三世因緣平等無碍悟因非因悟果非果達身心相非心不心亦不不心是眞心相相無所相無相之心遍周法界法界之相不生不滅前際不去後際不來今不往

古古不來今今古一相一無所相隨分解脫湛寂無爲功德具
足爾時四座同聲唱言歎法微妙眞藏大乘功德希有奉辭尊
顏泣涕還國

解脫品第五

是時
元始天尊遊居濟生國土檀林園中與諸眷屬四方雲集無量
等衆各各莊嚴到檀林園聽
天尊說爾時
天尊在虛空中端然不動莊嚴妙麗坐獅子座宣揚正法時善
明童子在大衆中忽然而起稽首道前上白

天尊大慈希有善度羣生念諸徒衆令發善心修無上道不審
行何行觀何法調理身心
天尊曰善哉善哉如汝所問濟生國土宣揚正法度諸衆生汝
今諦聽吾爲汝說善男女等各發善心修無上道調伏其行滅
諸魔賊守一濟生平等無二作如是行作如是觀一切羣生有
識無識有形無形皆悉正慧成無上道如是成道無量法界諸
天品類羣生實無羣生得成道者何以故若有羣生可行可觀
有身相者有滅度者有成道者有失道者卽壞世法所謂入諸
法界而行智慧入諸煩惱而行智慧入諸生死而行智慧入諸
貪愛而行智慧入諸國土而行智慧入諸山林而行智慧入諸

異類而行智慧入諸非法而行智慧入諸無間而行智慧一切諸法微妙深遠無入而入此之功德不可思議善明童子汝意云何五色六情四蔵可求得不可以有身證成道不可以有相求無相不可以衆生求道性不不也大慈

天尊顯示法相分別爲釋令得解悟

天尊曰一切法相皆非法也若鑒諸法寂滅無生相無住相無滅相則見道果諸善男女聞如是大乘秘密經典而生不信此人從無量劫來受六畜身致生我慢不信三寳不信眞經我說秘密眞藏有大弟子修行讀誦講說尊經於此眞藏能生信心常行不怠當知是人於諸天尊所施行功德而種福田無量劫來遵行大乘今遇此經生諸信心不住空有而求道者不住非空非有而求道者不住非非有非非空而求道者不住色聲而求道者不住非色非聲而求道者不住非非色非非聲而求道者不住智慧而求道者不住非智非慧而求道者不住非非智非非慧而求道者復告善明童子我之圓應悉知悉見了達衆生知其根性照三世因何以故見諸衆生有心取相者則生煩惱則生顛倒則生死壞若非心而取非相而取非法而取非著而取非見則壞世法斷諸善相汝不應取有捨無取無捨有以是義故我常顯法法常明明法無相無非法相無非非法相汝等徒衆知此說意譬如虚舟汎浮濟溺無意而浮任人東西

到彼岸者捨舟便去況非舟耶善明童子白

天尊證成道果耶有所說法耶

天尊曰一切諸法無有定相亦無定法究竟空寂若言我有所說者則謗我法若言有法證成道者則壞世法何以故諸法微妙無有非法非非法盡爲功德無有差別所以爾者一切衆生習業不同皆從微妙而有差別當知差別非差別善明童子汝意云何若人行是功德於五感世界金玉重寶並悉捨施此人所得功德以爲多不善明童子言甚多

天尊所說功德奇特希有若人於此經講說書寫受持供養此人所得功德勝彼百千萬倍何以故一切仙眞上聖皆從此經

而成道果若無此經而成道者終無有是當知此經功德非可格量所謂道果即非道果而爲道果所謂三空四感皆有所受即非道果而爲道果何以故我行一行絕諸有漏於法相中最爲第一善明童子汝等徒衆各淨國土離色香觸莊嚴妙麗以爲法界瑩飾其心是心非心名爲大心是名功德不可思議若有善男女等盡心供養講說讀誦當知是人功德第一成就羣生希有之法此經所在之處皆有道慧神通妙力善救法幢金剛童子隨處湧出護持法藏不得輕洩

爾時善明童子上白

天尊當何修此經我等徒衆云何受持

天尊曰修此經者無文無字斷諸漏行證眞法藏此經名爲慧力法城善護羣生除邪惑障我說一切諸法卽非諸法故名爲法城我說一切微塵卽非微塵非微塵故名爲法城我說一切異類國土卽非異類國土非國土故名爲法城善男子汝等若於眞藏法中能行一字或他方界爲人講說其福廣大不可稱量若於半法修行證全法者功德甚重與彼無量善明童子聞說是經悟解其義涕洟泣淚恨不早聞希有

天尊說如是眞藏深法度諸衆生我昔以來學小乘行所得法眼達理未深不會得聞如是秘密大乘經典今遇

天尊授我妙藥令得受持信心定志莊嚴功德希有第一

天尊曰所說功德實相卽非功德實相非相非非相是名功德實相若能微思達解功德實相者證法不足爲難何以故離一向微塵相故則是一切諸正眞法善男子若有人得聞此經此人卽得金剛力得無畏心當知此人無量劫來修習此經勤行不懈復告善明童子一切衆生非有非非有非無非非無非心非非心是名悟解是名眞實是名功德善男子我非誑說非妄說非惑說非異說若有法可修可受可住可去可爲可得則壞正眞法性失諸功德不見道源冥冥闇室無解無出復次善明童子若有人忽聞此經心念不逆當知此人功德無量何況書寫讀誦爲人講說功德不可思議善男子在在處處皆有此經

何以故不受聞見不受香味觸達諸法性是人悉見此經則得功德名為供養名為受持善男子應須恭敬應須供養功德甚重復次善男子若有人常行大心勸人修善讀誦此經功德廣遠不可格量復次諸善知識各各自慎慎勿輕洩輕洩之者其罪甚重難可譬喻終劫說之亦不能盡其人無根宿無善念唯罪是務或聞善法心則狂亂狐疑不信當知此人難可勸化生死罪報無有限量

爾時善明童子復白

天尊一切衆生善男女等發心求無上道云何發心云何行行云何調理云何證道云何滅衆生行而成道果

天尊曰一切衆生善男女等發心求無上道者云何所疑而作此問我本無生而無有滅一切衆生亦復如是無生無滅無住無去無人無我究竟平等實無有法發心求無上道者我於大慧之所有一切法聚皆是大慧之本善明童子汝解如是說解如是義實無衆生可求道者亦無衆生而得道者

天尊復言不壞世法而為道果為道果者無得無失無生無滅無憂無苦無顛無倒一切諸法皆是正道所言正道者無一切法亦無正法是名眞法非眞非非眞而名道果善明童子復白

天尊言大慧具五眼不

天尊答曰實具大慧有肉眼有法眼有慧眼有功德眼有道眼

何以故肉眼卽是法眼慧眼功德眼名爲道眼衆生卽是法身慧身功德身名爲道身何以故一切法界名爲道身恒沙之衆數不能盡一切衆生異國殊心種種色相類聚羣分道眼悉知何以故

天尊所顯色相殊心卽非有心非色相心非心不心亦非不心非相不相亦非不相非過去心亦非非心非未來心亦非非心非現在心亦非非心當知法力甚深功德微妙秘密眞藏難可譬喻得其邊底善明童子歡喜歎曰善哉善哉四衆各各伏地同聲讚歎而說頌曰

天尊顯法王　微妙無虛假　功德隨心生

慧源無不普　種種色相好　大心平等土

度脫諸衆生　消滅三塗苦　四衆各得法

法城自然覩　迷者不信眞　沈淪繫在五

天尊善方便　說法無偏普　道眼一時照

狐疑無不洗　五陰豁朗開　六情不相染

方寸堅得道　思微志可顯

爾時大衆說此頌已歎大慈尊顯諸法性自在神力我等徒衆不能顯了何以故

天尊所說法卽非說法若言

天尊說者卽是壞法卽是毁法卽是謗法卽是滅法何以故不

解

天尊意故惟願

天尊隨機為說

天尊曰我得成無上道者為無所得覺法空寂覺無所覺寂無所寂無覺而覺無寂而寂證法理故名無上道無法可證無道可顯故名得道復次善男子等諸法平等無高無下無生無滅無去無來是名無上道果我今所說非法名為法王悉為自在若有人於此經中修行一句為人講說勸人受持讀誦所得功德億萬千倍非可譬喻恒沙算數所不能盡或有捨身毀碎或有投身餓虎或有火焚身命或有繫業因果捨施求福如此功

德甚薄法力不成何以故無慧解故無通達故自證自求自得自我如是自縛墮無明障假使碎身如恒河沙塵塵成灰土終無有盡以無盡故繫業不除業業相牽云何解脫汝諸徒眾各自思惟勿生懈怠勤行智慧證果須臾

天尊於是說頌曰

法王遍法界　濟度諸眾生　慈恩惠澤普
斷惑為法城　寶珠非內外　照曜甚分明
汝等諸徒眾　迷惑不能行　徒勞修苦行
萬劫亦無榮　忘身自無我　功德坦然平
常行不懈怠　魂神無有驚　我今顯法王

了了常淸淨　悟解由方寸　緣緣等無病
功德遍法界　何假虛嗟詠　汝等須努力
勤行無堅硬
天尊說此頌已告諸徒衆汝等深心伏聽吿示諸法非外非內非長非短非去非來非虛非假微妙宛約百寶莊嚴功德具足非可顯名所說功德非功德是名功德所說證果非證果是名證果所說得道非得道是名得道悟解深解名爲大乘所說大乘非大乘是名大乘所說法界非法界是名法界遍入沙塵非沙塵是名沙塵如是微妙功德非可譬喻諸仙等衆聞如是說驚怖震惶汗流至踵各各自思俄頃之間遂經一劫得悟大乘證無上道

天尊又曰不以具足智慧而得成道不以具足相好而得成道不以具足煩惱而得成道不以具足諸塵而得成道不以具足法寶莊嚴而得成道不以具足法界而得成道不以具足布施而得成道若有善男女等能悟一切諸法大自在王平等究竟此人功德不可思議又諸得道者不受功德不受智慧不受諸行不受慈悲不受忍辱善明童子上白

天尊云何諸仙學道不受功德不受智慧不受諸行不受慈悲不受忍辱

天尊曰大乘法印諸漏永斷云何貪受功德云何貪受智慧當

知天尊平等無二故名天尊若有人於法界以爲微塵此塵之
數以爲多不諸仙等云甚多
天尊曰如我說法百億日月百億星宿數未及其一何以故我
說法界非法界而爲法界我說衆生非衆生而爲衆生我說得
道非得道而爲得道衆生貪著事事取捨生死變易迷惑神魂
失平等性若有善男女等捨身盡諸世界所有珍寶布施此之
功德以爲多不諸仙等云甚多若有人受持此經爲人演說不
著諸相不著我人不著諸理此之功德不可稱量勝彼百千萬
億分亦不及其一爾時四座於靈解山及諸天等衆悉得悟解
歡然稱善稽首讚歎希有

天尊廣演大乘濟無邊衆
天尊曰善哉善哉諸徒衆等並有宿緣根機易解聞此大乘信
心勤行絕塵遠念離空有相證法無生汝等四衆各率衆緣隨
機化導勿滯一方悟諸緣理我顯眞藏大乘經典付囑國王幷
大弟子留傳宣布濟沉溺苦大乘甘露其味希有得此味者無
生無滅無去無來湛然常住究竟道場若有毀謗不信此經此
人見世惡業所種死入酆都中府善男子等各各勤行禁諸四
患行平等心學大乘道六通智慧得無畏心善明童子及諸四
衆歡喜無量頂戴不勝慧心定志受教奉行從身至身從劫至
劫誓無退轉稽首作禮

辨相明部表品第六

是時

元始天尊恬然安靜在靈解山遍施功德示衆經相顯眞道源一切諸法性相空寂無生無滅何以故法本微妙功德深遠衆生迷惑信法不滑自生謗毀失三寶源何以故煩惱障深慧源不曉輪轉三塗永無解脫爾時善明童子聞是語已上白

天尊今日侍座歡樂難勝敢問

天尊衆經名相其數幾何爲有部表爲法界總名愚情不了唯

願

天尊分別爲說

天尊曰善哉善哉子之所問正得機宜一切諸法並是經目無內無外非長非短微妙清淨常住不壞何以故法性空故愚人淺識不悟大道失眞常性迷惑正經示爲部表一者上清二者妙眞三者太一四者妙林五者開化六者仙人七者黃林八者上眞九者道教十者上鍊十一者上妙十二者道德此十二部經蘊在大洞玉清境藏中無毀無壞無生無滅湛然常住遍衆妙門一者洞玄二者元陽三者元辰四者大劫五者上間六者內音七者鍊生八者靈假九者消魔十者無量十一者按摩十二者上通此十二部經在大洞上清境藏中微妙清淨爲諸天根本萬有之基一者太清二者徹視三者集仙四者洞淵五者

內祕六者眞一七者集靈八者中精九者無量十者集宮十一者黃庭十二者小劫此十二部經在大洞太淸境藏中濟生度死爲萬法舟航此三淸奧典眞藏之中示有名相顯衆妙經包羅無外妙入細微若有人能受持書寫講說讀誦此人功德不可思議非譬喻格量得其邊際何以故金口所說無虛和故一切諸仙聖道未有不由此經而成道者何以故此經微妙具衆經目諸天童子大力鬼神金剛師子共相衛護不得輕泄若有誹謗不信此人卽得重病前業受報今暫爲人致生誹謗不信大乘後死當入黃泉長處闇獄無有解脫善明童子汝等徒衆深思此經勿生不信墮邪見道何以故無信故信不深故無慧

故慧不深故無解故解不深故無思故思不深故無定故定不深故無通故通不深故無絕故絕不深故無便故便不深故無證故證不深故無妙故妙不深故無道故道不深故汝等徒衆歷劫艱辛學小乘行終無得道何以故諸法解脫有繫相違動則乖所失正道源善明童子伏受教言未曾所說今日所說未曾所聞今日所聞未曾所見今日所見四座歡喜尚有不解復問

天尊諸經部表統攝諸法爲止其數爲無數耶若有數者不攝諸法若無數者則無部表云何數有三十復有六名唯願

天尊隨緣顯示

天尊含笑遍體悉明照諸國土無極世界並皆應見不動本國到靈解山聽

天尊說

天尊曰汝所問法未解經旨吾爲汝說一切諸法普是經法衆生愚闇不曉本源失眞常道分別爲說假示衆經顯諸部袠隨緣爲釋或說大乘或說中乘或說小乘或於大乘而得悟解或於中乘而得悟解或於小乘而得悟解悟解之理絕三乘跡當知諸經盡妙非數非非數非大非非大非中非非中非小非非小雖止部袠妙入細微濟沉溺苦畧顯其數示者指歸若能悟解本微化見究竟圓滿了達諸法無取無捨無貪無愛無癡無

慾無瞋無喜無殺無盜一相平等平等之理隨分功德各各具足慧解無窮衆生不曉自相違犯譬如油能燃燈燈明自煎油盡燈滅衆生迷惑亦復如是自造自報如影隨形形直影端形斜影曲諸法業報果皆從因一切衆生無有行者云何見道譬如種植種穀穀芽則生不種穀者無穀無芽云何得穀衆生因果亦復如是不種善因亦無善果無善果故則惡因生生長惡果惡果生長業業相因因果不絕彌淪三界墮諸惡道後生人中永無人理云何信道云何行道云何悟道何以故無善因故無智慧故善明童子及諸四衆諦聽善思無狐疑想此經深妙最尊最貴諸天神聖無不敬重汝等徒衆宿緣有幸得預知聞

入功德所無以爲喻善明童子伏受教旨諸疑不了敢問此經等一切諸法無有分別既無分別云何說此經最尊最貴若獨尊貴卽不等法既不等法則有差別有差別故則有優劣有優劣故則有貪欲有貪欲故則有生死有生死故則有愛念有愛念故則墮邪見云何得道

天尊曰經等諸法諸法等經道等諸經諸經等道道等生死生死等道道等貪欲貪欲等道道等恩愛恩愛等道道等去來去來等道道等富貴富貴等道道等貧賤貧賤等道道等智愚智愚等道道等畜生畜生等道道等禽蟲禽蟲等道如是等故等無所等云何諸法而有差別善明童子上白

天尊云道等無所等不審一無所等非一等不答曰非一無等又問非一無等云何名道答曰非道爲道又問非道爲道是眞道耶答曰非眞道也又問云何非眞道答曰諸法無二非眞非俗非大非小非長非短衆生愚闇障翳日月常臥不起如盲者不睹聾者不聞如此經者億千萬劫不可得聞況能了解吾昔於靈解山宣揚此經時此座主名曰達慧廣延徒衆四方雲集到靈解山次等而坐供給衣食並皆充足功德遍施無飢無渴爾時十方大地悉皆震動獅子猛獸並共護持有一賢者名曰法才心樂道德父爲國王禁制不得自在泣涕交流我生何罪心志不遂唯願

天尊聖道憐愍愚心今身不果願我後生遇見
天尊教我出家學大乘道發願已後常行慈心晝夜念道今得
遇我顯揚大乘習無漏法善明童子及諸大眾當知今者眞藏
童子卽昔日法才是也法才心願久遠始得見聞當知此經尊
貴理趣深遠難可卒聞況今淺識能得信解爾時眞藏童子於
座而起稽首上白
天尊小子有幸得悟大乘昔日雖在龔俗心願不輕今遇
天尊顯大乘道施無上藥悟解諸法了達宿因證無生法深思
慶幸難可喻知不審
天尊此經方便後學其法云何爲簡而授爲普度之

天尊曰善哉善哉汝慈悲行自度度他接續方來爲法梯磴如
是功德實傳難稱此經大乘無大不包無細不入濟沉溺苦普
救蒼生何有簡法眞藏童子稽首復問一切眾生信心不等各
由宿因修善行業積劫累功而成道果若不修善而得道者則
無因有果無果有因果業顛倒云何得成道果
天尊曰大乘平等普濟蒼生盡虛空際譬如日月乘天普照而
盲者不覩非日月不照又如大地能生隨緣而種皆得果實而
愚者不種非地不生又如慈母愛子子而不孝非母不念當知
此經亦復如是皆須供養抉其眼目眼目明淨得見本源遊塵
永滅如是因淨果淨因卽是果果卽是因因果一相平等無二

無二者非因非果而爲因果非高非下而爲高下非長非短而爲長短非見非聞而爲見聞非香非味而爲香味非智非德而爲智德非經非道而爲經道非心非想而爲心想如是達觀證法生靈善解護持功德具足汝等徒衆勤心學行修無上道勿信邪言受有漏業疾病將至憂惱萬端歘爾之間索然命盡永不自覺終身迷惑輪轉三塗長離善道爾時眞藏童子及諸四衆聞是語已歡喜讚言

天尊在靈解　說法教天人　顯揚諸經相
四衆並來尋　功德無不普　非長非短因
三清斷四惑　道德隨日新　經敷滿法界

部衆示關津　我等諸徒衆　與道爲善隣
斷諸漏永盡　惡業不能侵　積善無畏力
自然功德林　天尊巧能說　施藥通流布
愚者不能飲　智者餐甘露　聾盲無聞見
巧說終無悟　大乘難思議　寂然無不度

爾時眞藏童子及諸四衆說此讚已復云功德廣遠非可歎說我等徒衆共讚法王顯
天尊德終劫說之亦不能及敢問
天尊經寶次第功德階級何者爲先早證果者何法最易唯願
天尊慈悲爲說

天尊曰往古無量劫時有一仙人名曰仙靈不信大乘常習小道長齋苦行隱在山林服柏餐松學他仙道累劫辛苦道不可階終無解脫雖得延年益壽不得天仙眞訣今眞藏大乘經典包羅無外細入毫端行內行者悟解須臾諸經部袠示相凡愚功德因緣隨方引誘冥心內照直趣道場絶諸漏相無先無後無內無外無階無級功德浩蕩重於法界法界殊方無內無外無視無聽無思無想隨分功德功德具足無出無入無去無來汝等四衆勿疑功德經實無差教迹淺深布張得所何以故法性眞故不受塵故若無慧解法性不通六情受染則生六塵六塵不滅心識不住念念相摧習業既多輪迴五道煩惱憂懼疾

病遍身父子恩情索然命盡魂神流漂墮三惡道如是痛苦不可言說善男女等勤行精進勿生懈怠各發善心修無上道功德莊嚴則六情不染六情不染則六塵淨六塵淨故六識通六識通故智慧具足而成道果成道果已得無異心究竟平等了達諸法從容自在無餘憂無餘喜無餘樂無餘苦無餘貪無餘愛無餘惱無餘瞋無餘思無餘想無餘視無餘聽無餘觸無餘慱無餘取無餘捨無餘增無餘念得法曰在名功德林是爲眞道善男子等汝等四衆發大乘心悟諸餘理常行四念度諸衆生濟窮苦厄福德無量不可稱說爾時眞藏童子及諸四衆聞如是說歎未曾有歡喜作禮而作頌曰

法王慧澤無邊底　說法無量度衆生
跛躃聾盲皆自得　五欲四倒坦然平
我等徒衆咸歡悅　悟入大乘無有驚
法王法力由方寸　大智大行等甘露
天尊廣運慈悲力　遍灑微塵無不透
衆生受潤猶不知　願各欽承廣傳布
慧日慧音永不絕　愚者漸染諸根固
是日眞藏童子及諸四衆讚誦
天尊顯功德力遍法無間非可譬喻得其根際如是功德不可
思議

天尊曰一切諸法皆是三世法身身有三世若無慧眼云何識
別旣無識別喪我本身迷惑諸法卽是顛倒顛倒旣見則成煩
惱煩惱惱習業苦痛切身生死輪迴終無解脫諸善男子滈謹行
業勿令二心毁謗賢良反善作惡眞藏童子及諸四衆聞此妙
音歡喜無量敢問
天尊三世慧眼爲一開三爲三合一若一而有三者亦應一眼
而有三身唯願
天尊分別爲說
天尊曰善哉善哉諸法無量功德無量或一爲三一三無體或
三爲一三一無名或一眼成無量形或一形成無量眼如是方

便功德不可思議所云一爲三者並是爲緣顯無明障緣眼障滅三一非眞何以故此經能開慧眼有利益故一切仙聖皆由此經而成道果諸善男女吾念羣生如母愛子化導誘引懇志殷勤故說此經分明委悉眞實要義顯然易解若復有人得聞此經信心恭敬諸仙童子大力善神自然衞護當知此經有大神力功德廣遠非可譬喻

天尊於是說頌曰

大乘平等教　普化諸衆生　非外亦非內
功德坦然平　愚人不信法　智者見空驚
悟解眞藏理　法界自然成　我非形色象
法性盡無名　汝等虛嗟詠　心識不能明

天尊說此頌已告諸四衆大力神王金剛獅子善念護持修行正法爾時眞藏童子及諸四衆聞此妙音神開意解歡喜受持各守一元修無上道

天尊曰成道果已寂然無我究竟清淨清淨微妙能生諸法諸法各得無滅無生無生無滅自在法王功德具足一切衆生愚闇不明閉塞六識諸根受染染著迷惑迷惑相傳遂不覺悟輪迴五道不信大乘何以故一切衆生受有爲樂云何能捨假使捨有卽取空法取空爲空空不離有有不離空空有二名繫業縛身云何得出超入道源眞藏童子復問

天尊空有二名是道體不是眞空不是妙理不是清淨不是究竟不是寂滅不若通是者云何有縛

天尊曰善哉善哉如汝所問甚得機緣空有二名雖是道果究竟眞空衆生不曉染有受著卽非道果何以故一切衆生究竟清淨非空非有若受相者則壞正眞卽乖本所卽非道果何以故衆生非空非有云何有知空有云何有知道性云何有知正法云何有知究竟眞藏童子及諸四衆聞此妙法各自思惟稽首而退

普明品第七

爾時

元始天尊遊居西那大福堂國形無定相或隱或顯或麤或妙在靈解山從容自在其山高廣遍覆法界內有隱居賢士精思修道學大乘行決定無疑護守心城摧滅魔賊復有三萬六千衆生習其緣業各有所趣種種不同

元始天尊處於大衆忽然變體入寶珠中寂然不動四衆驚駭莫知所在七日七夜光景不見爾時眞藏童子於大衆中恬然靜慮稽顙伏地奉請

天尊願救蒼生慈恩重見懇陳未訖忽見山上光明遍照十方無極世界地獄幽徒悉皆解脫爾時

天尊坐本微華端然不動怡神含笑威德光明猛獸毒蟲悉皆

摧滅於是
天尊告眞藏童子汝當爲諸大衆宣揚眞藏甚深無上妙法令諸衆生覺煩惱性達空有心滌蕩五情生死一相有無平等眞藏童子承
天尊力冉冉昇虛變見自在於大衆中顯智慧光說無生理慧光普照無大不通無細不入進彼百千日月光晨隨諸衆生所求皆得無極世界有緣無緣悉皆備足信心重者皆來聽受四衆雲集
天尊變大光明淸涼奇雅顯衆生性寂靜無爲無生無滅無去無來預有緣者皆了正法寂然悟道緣慮永斷分別不生何以

故道無二二故生死無二去來無二愚智無二高下無二取捨無二衆生迷惑假說因緣接引示迷扶顚徒步衆生根性種種不同略說異途開爲三品上根衆生了達身相不入道德不出生死無道德際無生死際無人我際無塵垢際無行業際中品衆生捨離生死貪求道德有出有入有道德際有生死際有人我際有塵垢際有行業際下品衆生無明障重不覺不知沈溺苦海冥冥長夜無有出期四部大衆及諸男女汝等諦聽善思如是慧光從何而來出入推求非內非外湛然淸淨究竟道場一相光明平等無二眼入慧者達色妙理耳入慧者達聲妙音鼻入慧者達香妙氣舌入慧者達味妙味身入慧者達身妙身心

入慧者達心妙心一切諸法悉皆被入惡鬼毒蟲及諸邪見地獄餓鬼獄卒畜生皆發善心飡甘露藥善男女等深入法性自在無爲善察心源皎然無礙學大方便不捨有爲不住無爲功德具足成無上道大衆疑惑有一童子名曰善音敢問眞藏童子顯

天尊德宣揚慧光因緣普被爲一光周普爲一切自有斯光若一光被者則從外來一切衆生從外受得則是無常若各自有不應又云慧光普被如是疑惑唯願決了眞藏童子答言汝諸大衆分明聽受我從無量劫來發大乘願今始得聞了達因緣識諸業報汝所問者衆生外受即是無常若各自有不應又云

慧光普被我所顯光衆生受潤

天尊大慧之光非內非外非長非短非顯非不顯妙鑄羣生並皆蒙益所利益者一切衆生與天尊無毫釐差別云何有外入無常云何有光可顯又問既無差別即是天尊云何有衆生迷惑云何有衆生受苦云何有衆生修道答曰汝漸就迷作如此難一切衆生受苦樂者皆是慧源與天尊無毫釐差別汝等當行六行通六合之道何謂六合眼與色合心不緣色不緣色故則是忘色耳與聲合心不緣聲不緣聲故則是忘聲鼻與香合心不緣香不緣香故則是忘香口與味合心不緣味不緣味故則是忘味身與觸合心不緣觸不緣觸故則是忘觸如是行行

去來常一取捨常一坐臥常一動靜常一是非常一心城守固
斷諸外賊羣邪徒黨並皆磨滅法王自在猶如明珠內外通徹
見法明淨塵穢莫染入一相門即名大道則是法母能生諸法
諸法悉具三十二相八十一好莊嚴色身功德具足若有善男
女等靜心直念常行慈愛不貪不欲翻卻六賊入五通城破三
兵陣四固無侵得無畏力煩惱不生恩愛永斷善音等衆歡喜
歎曰善哉善哉眞藏童子宣揚妙義廣示因緣開大乘門濟沉
溺苦爲法梯橙爲法舟航
天尊告諸徒衆善音大士汝等莫疑眞藏童子此人無量劫來
發心求道功德廣遠不可稱量今當爲汝廣說元心密行反守

舊城晝夜巡行勿令缺漏一切衆聖常行此法此法最妙爲衆
行之本吾今得道由此而悟汝等徒衆不得懈怠勤行此行調
伏六關法無有定不可執爲何以故法如幻故寂滅無生法常
變故窅窅無心幻生於變變生於幻變生幻滅變生無生幻滅
無滅各不相知自然解脫衆生愚闇夜中織網自纏自縛恆處
網中三大毒蛇共同一室八劫之賊圍繞四方冥冥長夜不能
得出汝等徒衆勤行精進取吾一字勿他念想何以故法無二
念當知三界之中有漏衆生無方便慧煩惱火燒炎熾難滅種
種教示終無悟解善男子汝等正念思惟鑽煩惱性煩惱淨者
得慧眼淨慧眼淨故得方便力方便力故六識常轉六識常轉

則無受無染無縛無解得法自在名爲法王眞藏童子上白
天尊今日大衆承決威顏得方便慧悟解衆生達諸根性入實
相門
天尊巧說善得機緣方便易解不審當來衆生受持何法云何
行法何法易受何法易行何法難受何法難行
天尊答曰善哉善哉汝大慈悲爲緣請益當來衆生無有慧眼
汝等諦聽善思善念吾爲汝說眞藏正經無生無滅當來衆生
依此文義自然得解我顯一字非過去非未來非見在非內非
外非長非短此一字者易受易行諸觀之法種種方便此觀第
一初從數心心法不住法不住故則無定法無定法故則見道

慧見道慧者即是本身不生不滅復有三種莊嚴智慧入法神
通一者貪著二者嗔恚三者癡愛此三法者爲行之先證道之
所何以故法無貪故貪性寂滅法無嗔故嗔性清淨法無癡故
癡性解脫證此性者達三寶門入眞藏法名大法王種種具足
是時善音童子及諸大衆聞此妙法名各自思昔所未聞今日
所聞昔所未見今日所見十方衆聖甚深法藏不可思議並是
天尊大慈悲力開闡要門令衆易解爾時善音童子及諸大衆
歡喜稽首而作頌曰

法王法鼓鼓無邊　四魔八賊皆降伏
我等我衆衆易悟　諸法究竟無差別

慧光慧炬炬常明　遍照羣生無遺失
大乘大行行無方　輪轉法音巧能說
羣生羣業業相親　識網迷途無眞實
天尊神德德護持　善說愚夫令捨質
貪嗔貪著著無求　變成眞藏常歡悅
稽首稽心心正念　常行供養無虧缺

爾時

天尊告諸大眾善音童子善哉善哉汝能稱歎眞藏妙經勸諸徒眾勤行修習反觀慧光莊嚴六行息世機嫌不生愛結心慧明朗何以故法性淨故煩惱性淨貪欲性淨若有諸善男女雖

復出家學小乘行端坐無爲日常一食教化羣生令習我業自尊自貴自是非彼名爲眾生不名善士非吾弟子吾非其師徒自疲勞終無得道我昔無量劫時亦復如是勤行苦行隱於山林求道妙果累劫辛苦道不可階後遇

無上尊師大善知識爲我決疑教心進道入五無間殺五魔賊守一不變神靈自在正念思惟悟無上道是時三萬六千眾生隨吾學道出分別城得無相理坐獅子座宣揚妙法廣濟眾生慈悲普覆汝等徒眾調伏諸相尋善知識平等正直達正世閭鼓動眾生靈芽增長慧眼開發入方便門巧積智深成無上道復次一切諸法猶如鏡像非空非有畢竟無我復次眾生色心猶

如鏡像非空非有畢竟清淨復次三乘教迹猶如鏡像非空非有畢竟解脫復次衆生三業猶如鏡像非空非有畢竟空寂善男子當知此經大乘無漏非覆相說非妄說非假說顯諸法性入實相門於諸經中最爲第一復次往古劫時有五貧士常懷我慢不信經法聞此大乘而生毀謗滅三寶門不信衆生有眞道性不信衆生有經妙法不信衆生無我寂滅不信衆生等大乘法不信衆生不生不滅不信衆生心大如海不信衆生等天尊行不信衆生等諸賢聖不信衆生爲大空聚如此不信卽得重病生入闇獄死入闇獄行入闇獄住入闇獄坐入闇獄臥入闇獄食入闇獄息入闇獄諸善男女各自思惟勿生不信若不

達解能行直心不生毀謗此人得無量福田功德廣遠何以故法無相故法無定故法解脫故當知直心道場不壞諸法入諸妙寂不壞生死入諸實相不壞取捨入諸智慧不壞嗔癡入諸解脫不壞貪欲入諸法寶不壞是非入諸正道不壞聲色入諸福田不壞六情入諸無漏不壞五陰入諸大慧不壞四大入諸神通此法微妙終劫說之亦不能盡若有衆生知易悟者略說半字直證大乘解無上道假使說法數如沙塵衆生迷闇亦不能解說亦無量況善男子若有信心受持讀誦講說供養善解忘神洗除心垢功德廣遠不可思議爾時有一國王名曰大通甚信道德常行恭敬受持眞藏妙經宣揚國內大臣子弟天下

百姓悉皆受持此經當爾之時國富民豐男女歡樂壽命長遠無有夭傷當知此經威神德重未有不由此經而得成道此經最尊最貴決開耳目爲法舟航濟沉溺苦爲法梯磴超出五苦爲法父母普度衆生爲法本身悉得自在何以故十方衆聖悉共護持方便降魔顯微妙藥爾時眞藏童子告善音等汝等大衆在靈解山聽

天尊說有一明珠在此山內光明瑩淨非表非內非高非下輪轉去來寂然無動汝等四衆見此珠不善音等衆歎曰善哉善哉我等徒衆累劫求道在此山中聞有明珠未曾得見唯願大士承

天尊力爲顯明珠分明證實大士眞藏告諸來者汝等各各反顧伏地諦思明珠自顯說此語已須臾之間光照表裏人人自覩絕迹無端獨脫還家自然覺悟明識寶珠非可顯詔是時

天尊歡喜無量而說偈曰

我說大乘宗　分別顯諸相　方便引衆生
寶光無限量　智者了分明　愚人自生謗
我顯眞藏經　洗盪無明障　汝等善修行
一字中含養　諸法無定形　猶如鏡中像
寶珠分內外　冥心內神明　功德並熏天
大乘無偏黨　十方諸聖道　受持眞藏經

常行不懈怠　得成無上尊　我今說譬喻
示本假明權　衆生不信道　習業恩愛因
各行方便慧　五陰裏求尋

是時

元始天尊在靈解山宣揚半偈告諸男女善建福田修行供養不離身心而得解脫得解脫者寂靜道場入法正印證三世因成無上果復告善音童子一切衆生心性解脫身相解脫心爲言教身爲文字尋文逐字教迹斯忘悟此文字入解脫門證無上道善音童子上白

天尊不審何故衆生心爲言教身爲文字衆生心是癡心身是闇網云何令衆生學其癡心而求闇網若求闇網而得成道衆生癡心復不知學應得成道不知學者而不成道若學癡心亦不成道何以故以癡智性不發云何成道衆生癡心癡不知學亦不成道譬如木中有火火不自生必假人功方得其火衆生癡心必假導師而得悟解唯願法師哀念我等而爲我說

天尊曰善哉善哉吾爲汝說諸法清淨無生無滅云何有衆生得道云何有衆生失道云何有衆生癡網而學成道云何有衆生癡心不學而得成道法無自性畢竟無我云何有衆生差別而作此難我說文字性離別是法性解脫方便引誘令識正音證法音者無法可證無法可修無法可學無法可行無法可受

究竟清淨混成非一二乘眾生聞此語者驚忙震懼立身無所是時善音等眾豁然意解悟大乘宗平等無二歸命忘形稽首而去

顯功德品第八

是時善音童子及諸仙眾在香林園詣天尊所聽習大乘遂生迷惑敢問一切眾生普受光者云何利益不同受生各異若俱受者根機應等不應有難悟易悟若不等者慧光不周

天尊曰善哉善哉如汝問者以空問空空無所問我所答者以空答空空無所答一切眾生異類差殊諸根不等不等故空空

無所等無所等故是名解脫眾生迷惑而不知覺悉有慧光眼瞳不曉本性清淨心識昏迷要須此經開抉耳目耳目明淨照諸法本無差無別當知一切眾生同稟道源悟解先後譬如元珠遺在赤水種種推求而不能得當知眾生本性空寂非空非有非內非外有心求者終不能爲無心不求亦不能得要須方便巧積慧源自然得果若言我說法者則謗正法毀壞善根當知所說非說非說非非說平等一相一無所相善男子汝等內行靜照冀著空有天地成形道德成經智者悟之仁者行之見其所不見不見其所見知其所不知不知其所知反人常見反人常聞一切有爲無爲悉皆而反如是行者體入大乘證成功

德善音童子及諸大衆聞如是說心地驚疑迷懼失所敢問諸法究竟非空非有云何有法而反得入大乘既無法者云何證成功德

天尊曰我說一字反覆無端衆生虛妄妄有妄無執妄生迷妄成倒惑我說反者違妄無妄妄有非有妄無非無如是觀者是名反本得入大乘證成功德又問衆生虛妄虛妄卽是無法無法云何可反若無法反云何有大乘可入云何有功德可證

天尊曰如是如是諸法解脫得解脫理名入大乘證成功德又問諸法解脫名入大乘證成功德一切衆生不修不學名爲大乘證成功德如是一切諸法名爲大乘證成功德云何有衆生虛妄云何有衆生顛倒云何有衆生取捨云何有衆生去來云何有衆生差別云何有仙聖化度

天尊曰如是如是如我所說諸法俱滿一字若有一法不具大惠功德者則謗諸法毀滅大乘何以故一切衆生行住坐臥悉入大乘證成功德五陰六情悉入大乘證成功德貪癡取捨悉入大乘證成功德一切有爲無爲悉入大乘證成功德所說大乘非大乘是名大乘所說功德非功德是名功德諸法微妙自在無爲所有言說皆是名字非眞實道悟斯理者得無畏力心合天德心合地德心合聖德心合日月之德心合星宿之德心合萬類之德一切諸法悉皆合德無傷物性是名究竟大乘功

德衆生虛妄妄受諸有失功德力譬如畫師畫形而非眞形又如聲響響非眞聲當知一切諸法如幻如化非空非有衆生顛倒妄受煩惱煩惱妄生妄成受苦恩愛別離苦無極已倏忽之間索然都盡魂識飄揚轉增苦惱善男子勿生不信失慈愛力吾爲汝說大人能受天下之辱大德能受天下之惡何以故大德無妄故能受辱故能受惡所能受者皆是功德大慧福德莊嚴具足成就復次無爲故能生能長虛無故能體能行澹泊故能受能張寂默故能聲能藏恬淡故能聚能散清淨故能神能光精誠故能得能從中和故能化能同當知秘密眞藏衆經第一無爲養性虛無存生澹泊安身寂默養營恬淡樂志淸淨平

心精誠守節中和存神草本地生去地而死魚鼈水生離水而死人以氣生去氣而死聖人愛氣守精以爲身寶上無所指下無所揆心無想念意如流水善男子當知一切諸法本性恬淡悉入大乘衆生迷惑不達生靈失大乘道彌年積劫輪轉不悟汝等徒衆各開緣化功德甚重不可格量爾時善音童子及諸大衆歡喜無量俱發善心而說偈曰

天尊顯功德　微妙莫能尋　施張遍法界
鬱鬱香園林　智者巧能入　方便種善因
愚夫迷日久　自與失爲鄰　我等生信行
共習大乘津　法王王自在　解脫脫相親

大乘平等道　濟度於天人　冥心自然合
方寸隨日新
爾時善音童子及諸四眾說此偈頌讚仰
天尊顯揚功德濟度眾生所說功德非功德是名功德各各自悟見一赤珠非內非外懸在空中光明映徹照耀諸國無大無小皆同一類俱入珠中不生不滅須臾之間忽然不見四眾茫然莫知所在各各自視復無所得荏苒之間法界宛然在寶珠中四眾視之復無所得非空非有非長非短非妙非粗非廣非狹離一切相一切相離所說法界非法界而為法界即是寶珠所說寶珠非寶珠而為寶珠即是法界當知寶珠不離法界亦

不在內亦不在外非內非外非非內非非外言語道斷絕諸漏行如是功德微妙深遠不可稱說

顯戒行品第九

是時
元始天尊告諸四眾一切眾生貪著有為欣生惡死意雖求生由造死業不持戒行假使長壽猶如老樹有何殊別若持戒行死補天官昇仙自在人雖有王公之位苟不持戒死皆重罪無益魂神魂神受苦不可堪忍善男子汝等思維明奉戒行直心行道吾為汝說天下萬物無有長存有生有死有成有敗日出則沒月滿則虧從古至今誰能長存惟有道德不生不滅修善

積善今日亦善今月亦善今時亦善善善積德諸行備足善念護持令人法寶誡曰

不得盜竊人物　不得妄取人財

不得妄言綺語　不得因恨殺人

不得貪嗔癡狠　不得慢老欺人

不得咒詛毒心　不得罵詈高聲

不得訾毀謗人　不得兩舌奏佞

不得持人短長　不得好言人惡

不得毀善自譽　不得自驕我慢

不得畜毒藥人　不得投書譖人

不得輕慢經教　不得謗毀聖文

不得恃威凌物　不得貪淫好色

不得好殺物命　不得耽酒迷狂

不得殺生淫祀　不得燒野山林遊獵

不得評論師長　不得貪惜財賄

不得言人陰事

天尊曰略說戒條罪各有報善男子善聽在心今當爲說

盜竊人物者死入金槌獄

妄取人一錢以上者死入鑊湯獄

妄言綺語者死入拔舌獄

因恨殺人者死入五牢大地獄
貪嗔癡狠者死入大檻獄
慢老欺人者死入酆都獄
咒詛毒心者死入八關獄
罵詈高聲者死入泥犁獄
呰毀謗人者死入北寒獄
兩舌奏佞者死入大山獄
持人長短者死入磓磑獄
好言人惡者死入黑暗獄
毀善自譽者死入大劍獄

自驕我慢者死入寒冰獄
齎毒藥人者死入灰炭獄
投書譖人者死入黃泉大暗獄
輕慢經教者死入障明獄
謗毀聖文者死入銅火獄
恃威淩物者死入炎爐獄
貪淫好色者死入溟冷獄
好殺物命者死入無間獄
耽酒迷狂者死入渦寒獄
殺生淫祀者死入沸山獄

燒野山林遊獵者死入分形獄

評論師長者死入磨山獄

貪惜財賄者死入餓鬼獄

言人陰事者死入黑水獄

如是戒行不得輕犯輕犯之者隨犯輕重如影隨形如響應聲聲大響大聲小響小善惡報應亦復如是善音童子汝等四衆勤行此戒積漸累功證成道果一切法聚悉是戒行略顯數科示爲善否若通一行諸戒無犯人法自在解脫無爲善音童子

上白

天尊敢問說諸戒行罪業報應如影隨形犯戒罪報深淺云何爲犯一戒罪深爲犯多戒罪深若犯一戒深者不應戒多若犯多戒深者初犯一戒應無有罪衆中疑惑唯願

天尊分明曉示

天尊曰善哉善哉衆生業行千差萬別報對不同廣說戒文隨緣利益若犯戒者隨犯輕重不論一多犯一戒重罪卽隨重犯多戒重各各重報若犯輕戒報對亦輕如身長者影卽隨長身若短者影卽隨短犯戒罪報亦復如是我說諸戒斷諸雜心無雜煩惱又問煩惱是有是無答曰不有不無又問不有不無何名煩惱答曰不有爲有不無爲無於實法中橫計爲有則成煩惱又問此有非有若如是者衆生橫計則是正法衆生犯戒亦

是正法云何有罪業報應云何有衆生虛妄

天尊曰何故作如是疑諸法業正因果無差妙理報應纖芥無遺行善得善行惡得惡譬如種穀生穀種麻生麻當知種子不差因果亦爾諸善男女善聽吾言我說正法不離空有而爲正法我說正法不離生死而爲正法我說正法不離煩惱而爲正法我說正法不離去來而爲正法我說正法不離取捨而爲正法我說取捨非取捨而爲取捨我說去來非去來而爲去來我說煩惱非煩惱而爲煩惱我說生死非生死而爲生死我說空有非空有而爲空有當知法無有二亦不一不二不一不二湛然常住何以故衆生業行淨故取捨淨故去來淨故貪欲淨故

煩惱淨故生死淨故眞實究竟應無罣礙當知此經最尊最貴三世天尊皆由此經而得成道十方大聖亦習此經而得成道諸天天帝亦習此經而得成道此經包羅無外所在之處皆受此經而得成道此經威力廣大度諸衆生不可稱說善男女等若能信心受持此經福德深遠非可譬喻得其邊底爾時

天尊在靈鷲山宣揚正法告諸大衆而說偈曰

我說功德本　積劫修苦行　若遇眞藏經
勤行不退輕　無犯諸戒愆　後悟無上道
皆由在昔因　汝等精勤學　功德隨日新
妙道非近遠　五陰裏追尋　行行雖辛苦

證理不勞心

天尊於是告諸眷屬及大弟子我說半偈顯本因緣人從信生人從解生人從苦行入樂正因善本而立道慧自明一切諸法無有自性畢竟空寂證此理者名爲了因即是正果一切衆生愚癡外想六賊俱生各貪愛著分別世間悉爲邪道爲邪道者心行妄起習繫業因業對相牽生老病死遂無解了無明覆蔽貪愛甚深種種是非罪累增長如是行業煩惱切身十惡報應汝等四衆善察業因明識緣起善音童子及諸大衆得思微言悟解道場歡喜讚曰

無上天尊眞道眼　照法圓淨顯明珠

衆生得聞皆悟解　離垢無欲等無餘

我等徒衆皆利益　得見身上八角書

觀彼世間皆寶相　無取無捨湛然居

天尊平等說戒行　無犯無漏業消除

悉皆充滿方丈室　幻化自在等空虛

天尊積劫修苦行　後遇無上大乘轅

顯是衆生令深信　遊心法界一乘門

諸法不生亦不滅　自然解脫寂無言

爾時善音童子與諸眷屬說偈頌已歎未曾有大乘經教濟度無涯玄冥隱奧非世能知敢問學行因緣大乘方法衆生根淺

惠力不深觸有纏身六情受染如是下劣不識經教不信大乘不受化導雖聞眞藏心猶不顧云何方便引誘復次三乘教門引三根性上智生知聞有眞藏自然覺悟證入大乘到天尊所解脫無爲不生不滅印眾經相能出能入巧積方便功德深遠難可測量中智依文受持戒行漸積功著得入中乘勤苦累階終不覺悟下根眾生唯知貪愛引誘教化捨施外財心貪吝惜無明暗鈍雖預下乘未有功入眾生根性利鈍如此受益不同云何得入大惠

天尊曰善哉善哉善音童子得世機宜巧能抉問吾爲汝說各各聽受入內思惟至道窅冥絕諸情愛大乘玄妙視聽莫聞一

切眾生從道而生從道而滅業緣悉被同貫一門譬如母能生子子懷不孝棄擲其母四向造罪被繫羅網母思憶之枯腸寸斷子終不覺身自受苦楚痛難當眾生顛倒迷失其本亦復如是魂神受苦楚痛切身自當苦惱大乘玄教隨根布德了自不知雖不覺知隨根度脫一切眾生悉皆受潤在眞藏中含生奧養出苦入樂不離眞藏眾生迷惑妄想爲有於眞藏中終不覺悟何以故法性眞故於眞受有有是苦聚即是苦惱我說三乘猶如天網廣覆施張隨根利益我觀一切悉是大惠無生無滅無苦無惱去來平等出入平等受業平等苦樂平等三乘平等下根布施受施無受即是平等中根戒行行戒無戒即是平等

上根智慧無智無我卽是平等眾生受樂樂受無受卽是平等
眾生業報報業無業卽是平等眾生根性殊別別無所別卽是
平等一切諸法等無所等無所等故名為大道善音童子汝等
勤行教化依此大乘勿生異想卽是方便得入大惠法門功德
自在得自在力不生不滅能度眾生滅煩惱業汝等徒眾勿生
倒想爾時善音童子及諸大眾聞此語已歡喜無量不可思議
各各伏地稽首奉辭而退

元始說先天道德經註解序

此經故宋息齋先生李君嘉謀隨章爲之解板行西蜀蓋有年數至寶祐間天台子謝公圖南爲序而傳則蜀本已不存矣初公宦游嶺表即蒐訪是經乃得於方外一蜀士之手猶獲至寶比來西浙袖以見觀文殿大學士可齋李公曾伯即慨然爲授之嘉興道士李君可久募工鋟梓以傳又得所謂八威龍文亦出先天向異人所授者併刻之以爲世之全書時觀文公提舉洞霄宮亦爲序大抵率循謝公所序指爲道經之敷落五篇謂其成文敷布於碧落之中非人所能爲者然二公當時惜皆承訛而踵誤耳今按

元始天尊安鎮敷落五篇眞符與文皆若吾徒相傳所爲符篆繇隨炁以結成者一爲明炁二爲太丹三爲黃眞四爲素威五爲玄精如是而已此

元始所說妙元神眞道五篇篇各有章章章爲言合爲五千與

吾

老子道德五千並傳于世殊於敷落無所涉也吳郡癸復道人雷所張善淵因獲其本謹復募緣鋟梓以傳輒贅辭經題之次者惟以喻開卷之未喻者知非爲敷落篇云

元始說先天道德經註解卷之一

宋李嘉謀息齋註解

妙篇一千言九章

第一章二百二十言

眞妙妙也眞元元也眞神神也眞眞眞也眞道道也道與德德與物萬物得矣

此五名非一非五眞者元始不雜不假外物唯吾一眞在妙爲眞妙在元爲眞元在神爲眞神在眞爲眞眞在道爲眞道然此五者欲求其名有不可得譬如眼根不自見眼故曰眞

妙妙也眞元元也眞神神也眞眞眞也眞道道也故眞妙不知其妙眞元不知其元眞神不知其神眞眞不知其眞眞道不知其道使其自知則不一矣道不一散而爲德萬物各得一德以生故曰萬物得矣

物得道生道失物死得失相生道同出入

萬物莫不稟道之一以生及其所稟者離則死雖名爲生乃稟道之散至所謂道則未嘗生未嘗死也由物不能得道之全故爲生死所囿然依道不滅故生生死死得失相生與道同爲出入

道不可同德不可同失不可同故其得有得謂之同有得有失

道者本性不雜譬如虛空不和諸物故曰道不可同德者有柔有剛有仁有義事異名殊譬如萬物各自有體故曰德不可同所受虛假暫受還失譬如旅亭暫止便去故曰失不可同所謂同者我既得此彼亦得此各得其得然後爲同同雖近道然以得求道可以得則可以失有得有失去道愈遠

失德歸道道斂致一一致入眞體眞應變眞入至神神至神神入元元至元元入妙湛兮似或存非象非聲獨立於元始元始之妙

德者性之散涉於事而不固故德有失而道無失若失德即歸道無別有道道在生死得失之間未嘗不一若逐生死之

變順得失之名則散而爲德若知出於道斂致歸一即德即道道與德一一致入眞體眞應變萬變不失吾眞是之謂神神之至謂之元元之至謂之妙入元入妙其實無得復歸本然非象非聲湛兮似或存獨立於元始元妙者本有之性非從外得

元始以眞妙觀元始以眞妙聽妙觀見非象之象妙聽聞無聲之聲大象無形無逃吾妙觀太音希聲無逃吾妙聽吾以妙爲無極無上

妙觀無色妙聽無聲色聲外塵不能隔越六受用根圓融涉入故見無象之象而非目聞無聲之聲而非耳塵銷覺圓妙

觀出於天地之外妙聽出於音聲之表故無所不見無所不聞是謂無極無上

吾故無極無上眞妙眞妙眞元眞元不可元眞妙眞神眞神不可神眞妙眞眞眞眞不可眞眞妙眞道眞道不可道眞妙極矣此言體妙者與元眞神道者不同既得眞妙則元爲妙元眞元不可元神爲妙神眞神不可神眞爲妙眞眞不可眞道爲妙道眞道不可道由元始而下雖共此五名而所得妙力各有差殊唯以妙極爲至故曰眞妙極矣

第二章一百四十六言

眞妙太上太上眞妙

道極不可名寄之曰眞妙尊極不可名寄之曰太上妙極而上故曰眞妙太上上極而妙故曰太上眞妙

妙生元元生神神生眞眞生道道生德德生徼徼生妙妙生無無生有有則有無則無有無相生陰陽相推太化變易

妙之降曰元元之降曰神神之降曰眞眞之降曰道道之降曰德德之降曰徼徼者小道也衆人自道降爲德德降爲徼徼入於有一入於有與道益離眞人自徼返入於妙自妙入無自無出有欲建立則以無爲有欲寂靜則以有爲無欲有則生天地不爲多欲無則返太虛不爲少以有以無出陽入陰相生相推如太化之變易

妙無體也有有無無無無有有吾居徼妙之常

眞人以妙無爲體以妙有爲用湛然常住無之體也應變不窮有之用也有有之用生於無無之體無無之體出爲有有之用以有爲徼以無爲妙故曰吾居徼妙之常老子曰常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄世人體無則不能有體有則不能無觀妙則不能徼觀徼則不能妙是皆囿於形器不能出入於有無之間眞人以妙無爲體出而有雖小道不爲不足入而無雖體妙不爲有餘蓋以有無徼妙爲常如此則徼卽妙妙卽徼有卽無無卽有故曰出而異名同謂之玄

徼妙之常曰道道之常曰眞眞之常曰神神之常曰元元之常曰妙妙之常曰吾居無極矣

元妙之妙不變不異故曰常徼者有也妙者無也有亦無無亦有乃爲徼妙之常徼妙之常然後爲道道之常曰眞眞之常曰神神之常曰元元之常曰妙妙之常曰吾所以自居常者無始無終之謂也

不可視不可聽不可搏不可有不可無不可元不可神不可眞不可道入乎無上同乎無極是爲眞妙矣

世人以物求道者欲其可視可聽可搏可有可無以理求道者欲其可元可神可眞可道使道而可以視聽有無求之則

道爲物矣便道而可以元眞神道名之則道爲理矣眞入外不役物内不著理故非視而見非聽而聞非摶而堅非有而在非無而居非元而元非神而神非眞而眞非道而道入乎無上同乎無極皆不可名故曰眞妙

第三章一百六言

眞妙非聲非象實非聲象其上不皦其下不昧

妙非形色聲聽由入不能於元始之初體元入妙吸集塵象收攬成根耳目鼻舌及與身意分一精明内意紛紜外根互運堅溫暖動驅役四大六根四大更接外塵轉迷本始若能了形相空格去外塵使色香味觸各不緣根見色如與盲等

嗅香如與風等嘗味如與蠟等見觸如與空等外塵既銷則六受用根頓然清淨淨極妙敷非象非聲見聞覺知出於根外故極其上至大而不皦極其下至微而不昧

恍兮惚兮杳杳冥冥眞妙妙眞視不見聽不聞

物物自有元始不可見不可聞恍惚杳冥而非無也故佛書云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來道書云視不可見聽不可聞離種種邊名爲妙道所謂道者若從外入卽物非道人所以不能知道者蓋貪色逐聲爲物所轉使吾元始之妙所謂不可見不可聞者迷爲可見可聞轉離本始楞嚴佛問阿難言今汝細觀從日月宮至七金山雲騰

鳥飛風動塵起遠近諸物雖復差殊同汝見精清淨所矚若見是物汝亦可見吾之見若以同見名爲見吾則吾不見時何不見吾不見之處若不見吾不見之地則自然非物云何非汝若汝見時是汝非我見性周遍非汝而誰由是觀之人之見色唯我獨知彼亦自知各見其獨無同見者如是則我之所見彼不能見我之所聞彼不能聞若以同聞名爲我聞則我不聞時彼應合知彼既不知則彼之所聞非我聞也味觸覺知義亦如是莊周所謂見獨者其亦是歟

元始於太妙寂兮寥兮繩繩兮湛然不可名

凡可以名皆屬名數是二非一唯不可名然後爲道且道之

近體莫過於無莫過於空然無卽與有對空卽與實對皆墮名數是二非一唯不可名然後爲一所謂一者是無非無是有非有是空非空是實非實以至離無離有離空離實卽無卽有卽空卽實是離非離是卽非卽及其至也卽離俱非名不可得方爲妙道寂寥者無也繩繩者永也既無矣繩繩然而不可無雖不可無然寂寥兮不可有是謂無名

元妙神妙眞妙道妙天地虛妙陰陽同妙日月合妙五行含妙八卦雜妙萬物盡妙

物非道不成眞非道不立故元得妙而元神得妙而神眞得妙而眞道得[illegible]妙而道此所謂眞非道不立天地得妙而成陰

陽得妙而分日月得妙而明五行得妙而相尅相生八卦得妙而相推相盪萬物雜妙而以死以生故曰物非道不成至虛至靜吾曰虛靜妙始非妙不可得矣妙體吾元始

至虛極守靜篤虛之極於有無不虛靜之極於動無不靜若吾曰虛靜卽有虛靜之心遇有則不得虛遇動卽不得靜妙始非妙妙不可得惟體吾元始知有無不虛知動無不靜是謂元始之道

第四章六十四言

孰以元元孰以神神孰以眞眞孰以道道孰以名名吾強曰妙入吾妙矣

知元守元元始不元知神守神神始不神知眞守眞眞始不眞知道守道道始不道知知守知知卽爲住著知知無知然後六通四闢在元非元在神非神在眞非眞在道非道有名非名強名曰妙若微若妙入吾妙矣

然後合爲元散爲神致一爲眞萬變爲道升清降濁布列精魂變化之道窮象極形復歸乎妙

元始以妙爲體故元乃妙之合神乃妙之散眞乃妙之一道乃妙之變下至於分陰分陽降濁升清布列精魂萬物以成皆由妙出始出於妙極其變化草木昆蟲水火土木窮象極形皆吾妙也物自順以生道自返而成人能自象形而返之

皆能至妙

第五章九十八言

吾始乎妙萬靈不神萬法不名萬境不生非非不神妙靈無照非不名妙法無因非不生妙境無緣妙妙無對是謂獨立

妙神無靈何以故神無方故妙法無名何以故法無法故妙境無有何以故無所緣故元始之妙湛寂自照無照照者無法無名離諸起滅因相不生因既不生緣無所偶故諸塵象無得而成純以妙明妙妙無對是謂獨立

不子不孫同乎無獨出入綿綿同乎無門萬物歸元不見其元宰

非子非孫其傳無盡故無獨出入綿綿不知其際故無門雖主萬物萬物歸焉而莫見其所以主之者

吾始於妙寂兮寥兮繩繩兮湛然兮廓然兮吾不知其生故曰長生之道

有生則有滅唯無生然後爲長生元始之妙非由生而生故吾不知其生但見寂寥兮其靜也繩繩兮其長也湛然兮其存也廓然兮其廣也故命之曰長生之道

第六章一百六十言

自然非妙妙非自然吾元始於妙其上不皦其下不昧

惚兮恍恍惚混蒙上下同妙妙恍妙惚非象非物

自然者可以名道而道非自然何以故自然有定體而道無定體若以道爲自然則道不當降而生物以物爲自然則物不當變而成道故曰自然非妙妙非自然元始之妙居於有無之間恍者明也有也惚者滅也無也至妙之極其大不見其皦既出而有又寂而無故曰恍兮惚極其小不見其昧既居其無又出而有故曰惚兮恍恍惚混棠出入於有無之間

與上下皆同於妙故曰妙恍妙惚非象非物

吾始元元妙惚妙恍非物非象吾始神神杳杳冥冥非妙非形吾始眞眞冥冥杳杳非形非妙吾始道道精中有眞自然之道元神眞三者是妙之分未盡妙體然皆非物非象在恍惚杳冥之間至於道則始有精始有眞非杳非冥非恍非惚然猶

未離自然也自道而降精散而爲形眞降而爲物物生而道

之自然又喪矣

道法自然自然眞道眞者自然之號吾不知其自然

自然爲眞眞者自然之道故曰道法自然所謂道之自然與物之自然名同義異世所謂自然者乃不變之稱方其迷亂無智執物之有以爲自然未能甄明自然本體則其自然深可障道聖人闢之此首章所以言自然非妙妙非自然蓋此意也所謂道之自然道降而爲物其自不變此道之自然者也世所謂自然皆物之自如鵠自白烏玄世既無知以玄白爲

烏鵠之自不知鵠之所以白烏之所以玄又有使之然者亦非自也由世人非自爲自非然爲然故聖人諱之雖然聖人達道之權知自然性至於論道尚謂吾不知其自然蓋謂有知之之心則是使之自然非自然矣而況欲以世之情解妄想卜度者哉

眞法神神法元元法妙妙無法故妙爲萬法之宗無法法無元元無神神無眞眞無道道無無無有有吾之至妙入元始之妙

苟有所法則有所未至故眞不免法神神不免法元元不免法妙至妙而後無法惟其無法故爲萬物之宗如是則無法無元無神無眞無道無無無有惟體妙者能之故釋氏傳法句曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法

第七章一百二十言

至妙無間無始無極無盡無際無央無間無無間無始無無始無極無無極無盡無無盡無際無無際無央無無央

無間不見其斷也無始不見其先也無極不見其上也無盡不見其終也無際不見其邊也無央不見其廣也雖無間斷續不足以名道故亦無無間雖無始先後不足以名道故亦無無始雖無極上下不足以名道故亦無無極雖無盡始終不足以名道故亦無無盡雖無際邊中不足以名道故亦無

無際雖無央廣狹不足以名道故亦無無央殫世之言語不
足以名道故大道無名
吾始無央有無一體吾始無際混合太微天地六合巨細一妙
妙游巨細孰觀其體
所謂無央者不獨空空無際也必有無同體虛實共貫然後
爲無央所謂無際者不獨極其廣大也必混合太微巨細如
一然後爲無際如是則大而天地廣而六合巨而虛空細而
微塵皆爲一妙故妙游出入天地偃息微塵周行虛空舉持
六合孰知其體孰窮其妙
吾曰無形無聲無名吾始妙中妙三無之妙吾元始至道是謂

極樂妙游含容之器與天地萬物爲終然極而不盡
以不形形故無形以不聲聲故無聲以不名名故無名妙無
次第而入妙有次第故有始妙有中妙妙之極爲三無之妙
是爲元始至道極樂妙游無所不包無所不含與天地萬物
爲終而妙無終故曰極而不盡

第八章四十四言

妙與天地萬物爲終盡吾無終妙與天地萬物爲元始吾無始
德遊其中天地萬物不可觀焉德遊至妙與物還宍
妙與物爲終而妙無終妙與物爲始而妙無始妙遊於物中
物不得而知焉故曰德遊者以物而言也眞人體妙而遊於

物則爲妙遊物得妙而妙在物中爲德遊物有壞而妙無壞故曰與物還矣

第九章四十二言

妙遊無礙元遊無知神遊無方眞遊無變道遊無體德遊無名物遊無間是謂與物同遊出生入死之道盡矣

妙元神眞道此五者道之名而有遊於此五者方名爲道道者吾之本眞謂之元始之始遊於妙爲無礙遊於元爲無知遊於神爲無方遊於眞爲無變遊於道爲無體又降而遊於德不可以德名細而遊於物不可以物間精而與妙同遊不可得而見粗而與物同遊不可得而隱此至人所以出生入

死而以生死爲旦暮之常者此也

元篇一千言九章

第一章二百五十九言

妙元元妙神元元神眞元元眞道元元道德元元德元德復妙與物返矣

妙元神眞道五者各有淺深乃學道者之分量此元之妙非妙之妙此元之神非妙之神此元之眞非妙之眞此元之道非妙之道此元之德非妙之德衆人自德散而爲物眞人自德返而歸妙道與物返物與道返故曰順之則爲人逆之則爲道

元非元妙形之先形非形混然而成妙元惚恍忽然有象妙元恍惚忽然有物物象杳冥忽然有精精元含神忽然有眞非色之色素朴含明無狀之狀無象之象

元之所以爲元者非元也乃妙形之始形之所以爲形者非形也乃混然而成道自妙降而爲元始有恍惚之狀故曰妙元惚恍忽然有象妙元恍惚忽然有物物象出於杳冥之間而有至精者存焉精全爲神神一爲眞會眞集神爲元之體故其體有明有色有象有狀此色與明狀與象具於吾之本始無作之者由有微心吸撮塵象塵集成根遂喪本象及與本明至人迴脫根境復還元明故見非色之色素朴含明無狀之狀無象之象

元之大象寥廓幽光元和之鳴元　元元獨聞元象之形元元獨見

元之象非物之象寥廓幽光物　不可得而窺故元和之鳴唯元獨聞元象之形唯元獨見

元元之元眞祖眞母帝先道始象之元紀吾始元元元於元紀復歸吾始吾不見吾始孰云吾元始是謂始終元紀之元

妙不可見至於元始有可見之漸故以元之元爲眞祖眞母帝先道始有象之初紀道至是如露一髮矣故吾始於元漸有可紀之狀雖漸可紀復歸於始吾且不知吾之始而況於他哉是謂始終元紀之元言始終者道在元方有始之名物終則窮元紀之元始於元終於元元元不窮無始無終是始終元紀之元

第二章一百十四言

元元胎光九元之始八卦之先胎光始元明明赫赫恍恍惚惚元元始光妙生眞有

至人自妙出元漸露光景人之三魂一爲胎光故元元爲胎光凡數自一至九而止若十則復爲一故大數止於九九數皆起於元故曰九元九元之始則一也八卦之先則乾坤爲陰陽之祖在易爲太極在乾亦爲元在人爲胎光胎光始元明明赫赫恍恍惚惚皆元之始光之謂也物自始光即喪道本故佛書謂之元明故曰元明照生所所立照性亡若至人

則始於妙無出爲妙有蓋自妙而降則粗道自元而妙則神
此其所以不同故曰妙生眞有
元顯元藏黍珠中大象元起元沒黍珠中巨物元以大象含萬
象元以巨物吞萬物
物至於有形則不能以大入細以細藏大元本於性而未入
於形故可以顯可以隱如人之夢魂遊形中而大地山河無
不有也人物徒役無不彰也故若以形會則兩黍不能以相
容若以性會則黍珠中大象不足以爲怪矣蓋由大象非象
故含萬象巨物非物故含萬物聖人旣論此理又時顯其跡
以覺方來欲以破形相之粗而昧者但以神變目之甚者又
疑爲詭幻此釋氏所以薄世論而不近只以此歟

象中象元非元物中物一非一
象中象是元非元物中物是一非一何以故元之妙能使未
至於元者隨元而化一之妙能使未至於一者同一而處此
聖人旣以成己又以成物也大象藏於黍珠之中大象未必
盡元也彼雖未至於元然以吾之元而加彼之元則彼亦以
元化如李廣之射虎不知其爲石周處之斬蛟不知其爲水
彼以一至之心而石與水尙從而化況吾之妙元而不可以
化物哉故曰元非元一非一
元象之元含光自然元元胎光吾所謂象

元元之始含光自然釋氏謂之覺明道家謂之胎光釋氏覺明謂之所道家胎光謂之象性覺必明明則亡所胎元必光光爲妙象妄爲明覺所立覺亡象而成形胎光光廢佛以覺明明而無所道以胎光光而象妙妙象之象覺明之明是爲道本

物之眞元元母之先道生道生吾不能自生吾元元之母

物之眞元非元也唯本妙而後生元故曰元母之先元母者謂妙也及妙生元元又降而生道申言道生者言元生眞眞生神及神而後生道道雖至於道愈降而生物若原其生則不然竟非其自若推其自必元元之母妙之本始然後能生物

所謂妙者乃本始如如如不可得而生死者也

第三章一百言

胎光元元元元胎光吾始元元神視不見神聽不聞神神不遇神不可得故曰不同神而後知始

胎光之始莫見其朕莫聞其音各各自知無相見者故曰神神不遇是謂不同此之不同物物如是然物不能爲主宰者以其神不全而又爲物轉也方是之時雖未有聲色臭味之交而六種識心已具於胎光元元之內至人以神爲主故六種識心不隨根塵俱以神化爲一精明衆人神鑑不全六種識心重者先受既傳一根同根同染轉入生死胎光益微故

曰神而後知始

吾始於元元無方妙天吸光化妙元元吾始妙毋開戸乘光繼元用在恍惚道在綿綿

孟子曰盡其心者知其性知其性則知天從孟子之說是心之外有性性之上有天易曰窮理盡性以至於命從易之說是理之外有性性之上有命孟子所謂天卽易之所謂命也古之達者或以爲昆獨或以爲無何有之鄉極世之語言不過如此然所謂天果何方所謂命者果何物耶至此經又謂之無方妙天方胎光在元元之中炳然獨耀吾不知其處亦不知其際非無方妙天而何根塵銷落吸光化妙神用不測

衆妙所出故謂之妙毋開戸乘光繼元萬神自生用在恍惚而不可執也道在綿綿而不可絶也非天下之至神其孰能與於此哉

無取無捨無爲自然吾不知其自然元始元生混然而成妙極元得元始自然

元元之中吸光化妙混生萬神恍惚乘光妙有開敷亦不捨無而取有亦不捨有而取無悉皆無爲自然之用亦不知其自亦不知其然混然而元成妙極而元得故曰元始自然之道如是則妙亦元元亦妙

第四章一百二十六言

清濁交混陰陽一元非清而清元清生濁非濁而濁元濁生清非陰元陰非陽元陽元道斯在陰陽同生清濁孰能名元清元濁陰陽亦然

元者清濁始交而未分陰陽同爲一元易曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未分之謂也自陰陽未分而繼之以善自善而後繼之以性性立而後物成世未有性未成而善先成者故易所謂道所謂善皆物之先非善惡之謂也方其清濁交混陰陽同元則非清非濁非陰非陽相交以性而不交以形故元清含濁元濁含清元陽含陰元陰含陽猶水火之不相射清濁同源陰陽同生孰能名之哉

妙象元象妙聲元聲聲象不可得萬物之根萬物之靈吾所謂一而非一一而未彰吾所謂元而未元元而未常

妙象妙聲唯獨聽者可得而聞獨見者可得而視其聲其象非衆人所可得見所可得聞故爲萬物之根萬化之靈方其爲元也謂之數之始一之祖然其實未彰一猶未見謂之形之始常之祖然其形未見常猶未常聖人體之謂之無名

元一含妙妙元流光流光含氣元妙之常吾曰元常之道道法元常

氣形數三者之在妙有非有非無流光爲氣氣結爲形形見爲數古之至人體於妙無出爲妙有易響無是三者然亦竟

非有也蓋流光之氣非陰陽所感妙氣之形非假合所造形
見之數非一二可求故入而為太虛出而為妙有分形散氣
形千萬不為有餘斂景吸光形閉藏不為不足是謂元妙之
常道法元常故不可致詰

第五章一百六十六言

陰陽之妙清濁之杳杳妙相因而元生

陰陽同源之謂妙清濁相容之謂杳陰陽以氣相同清濁以
形相混妙氣同為無氣妙形同為無形故曰杳妙相因

元含萬象萬象含元萬象生元元元生萬象

元含萬象而非形也萬象生於元而非物也古之至人反身

而誠則萬物皆備於我致中和則位天地育萬物皆在吾中
和之中釋氏謂意生身者身隨意生非造所造即道家靈光
八耀混生萬神而如意所生迅疾無礙乃至種類俱生無所
不有不可計數此之謂元元生萬象

神不知神眞不知眞道不知道吾元始於虛無道隱無名眞隱
無形神隱無靈吾神爽靈吾眞幽精神隱無靈無靈至神眞隱
無形無形至眞道隱無名無名至道三無合元

元之妙神隱於無靈眞隱於無形道隱於無名故無靈為眞
神無形為眞無名為眞道故曰三無即為元敷落五篇非
聖人強為之文也妙者在道為聖之極在人為魂之始非象

非物不死不生吾之本始所謂妙也元爲妙之次在人爲胎光神爲元之次在人爲爽靈眞爲神之次在人爲幽精自是以下則爲道自道以降性成而形具故人之三魂一曰胎光二曰爽靈三曰幽精者義取諸此易曰精氣爲物遊魂爲變精氣爲物則質具而體成有成則有壞物不足以爲固惟魂遊於物物壞而魂不亡故易謂之變古之聖人深切著明所以示人者如此故妙在魂上而道在魂下妙爲魂之先道爲魂之降自道而降聖人不居自道而上衆人不處衆人所以生生死死死死生生者由道降爲魄魄盛而魂衰也聖人魂盛而魄亡故與道同遊衆人魄盛而魂亡故與物俱壞由是

觀之所謂三魂者卽此元神眞而七魄者喜怒哀懼愛惡欲也全魂卽爲仙全魄則爲鬼魂與魄兩立則爲人此理之自然聖人復起不易吾言矣雖然聖人爲魂衆人爲魄此自其旣成而言之若元始之初魂魄未分淸濁且未之判則孰爲魂孰爲魄哉及其旣分全則爲魂散則爲魄沿而上則爲魂流而下則爲魄正則爲魂邪則爲魄眞則爲魂僞則爲魄其本同其末異故魄亦魂也魂亦魄也魄消則爲魂魂消則爲魄佛氏所謂無明卽佛性者此之謂歟

吾元始之元道周旋不可妙妙不可得自然元妙上下往來周旋自然吾始於元元之元吾不知其自然元道元德孰能體吾

元道元德復歸吾元始是謂還元返本之道盡矣

聖人體元始之道以周旋於物妙藏於形跡之間和其光同其塵不可以妙非不可以妙謂在其形跡之間而形跡亦妙故妙不可得上下往來周旋世故自然元妙而不見其徼蓋吾本始於元之元體吾自然以應於物而吾亦不知其自然如是則不獨元道化妙而元德亦化妙巨細心跡無不妙者孰能知之哉由吾雖體道德而出世復返道德於元始是謂還元返本之道盡矣

第六章一百四十八言

元生神神生元

元之降爲神神之合爲元神以元而靈元以神而顯故上下相生

吾元自粹元一旋生元色未闢恍惚杳冥蒼素形黈光含四象

四象含光

蒼素形黈爲四象不言玄者玄爲色之母無色爲玄元色未闢其光玄玄元一者玄之謂也由有元一旋生五元故天一爲水天生水中水浮天而載地元之未闢自然太玄之中有蒼素形黈之光合爲四象五元恍惚杳冥

吾元始之妙用一元非一元一元之妙妙生元元生妙

妙爲元之祖元爲妙之用自妙入元故稱一元一元之用元

妙玄相生不知妙之爲元元之爲妙

蒼素隱顯左右相元元光恍惚元出元入出入無門吾不知其元元形上下不皦不昧上下一元元法自然

蒼東方木色之氣素西方金色之氣木左金右故曰左右相元形南方火色之氣元北方玄色之氣火上水下故曰元形上下元光恍惚東西蒼素有出有入而不見其門南北玄形有上有下而不顯其晦有出入而不見其出入有顯晦而不見其顯晦故神用無門道法自然

無爲自然自然無爲道在恍惚之先元元無爲之先孰能體吾無爲自然元因無爲無爲因元因元生自然吾不知其然吾元

始無爲之天

無爲之天有蒼而非木有素而非金有形而非火有玄而非水有黔而非土有左有右而非左非右有上有下而非上非下有出有入而非出非入有顯有晦而非顯非晦有色非色有象非象自然非自然無爲非無爲故曰孰能體吾無爲自然又曰元生自然吾不知其然是之謂無爲之天

第七章二十言

有無上下左右內外恍惚杳冥妙妙中間元在其中

物必有有無之數上下之位左右之別內外之界物之所不能免妙妙之中元在其間非有非無非上非下非左非右非

内非外恍惚杳冥未涉此八者

謂以者妙之所也

第八章一百五十言

元黃始妙始妙相因元因黃黃因元元始黃始不知其以

以道言曰元以色言曰玄故元亦玄也天元地黃皆因始妙

之本元因黃黃因元交相因交相生元始黃始不知其以所

不見之色不聞之聲妙之又妙忽然而生無象之象無物之狀

妙之又妙忽然而形元元見矣赤素變化幽黃洞彰元常造作

元道由生吾不知其生無爲元黃妙更之根

聲色生於至妙物象成於至妙忽然而生忽然而形無使之

者故赤素變化火金相尅而相成幽黃洞彰水土同處而相

尅是爲元常造化元黃之道爲萬化更變之根

根生至妙妙生元元生黃黃生元三一之妙自然而成

至人根於至妙妙生元元生黃黃復生元自無入有自有化

無妙元黃三而一一而三故曰三一之妙自然而成

元元又元元中有元黃之道元始元元之母元聲元象吾元元之

母聲象得矣吾曰此元元吾不知其元元道無上

元中有色故曰元黃元元之母出生色象故色象以元爲母

元元以吾爲母唯吾無母是謂吾不知其元元道無上

第九章一十六言

妙隱元生道因妙有有無相生神用不窮

妙隱而元始生元含至妙道隱而物始有道妙有中妙中之元元非顯也有中之道道非隱也故元亦妙有亦妙有無相生神用不窮

神篇一千言九章

第一章二百五十二言

元中有神神之又神吾不知其神神中有元元之又元吾不知其元元神和合道法自然吾不知其自然

元神眞道皆從妙出五而一一而五故元中有神神中有元方其爲神也不自知其神方其爲元也不自知其元元神和合亦且不知其和合故雖自然亦且不知其然

左動右應右動左應呼之出之吸之入之遠之又遠一之又一神用神一用一吾不知其用吾曰無爲吾非無爲本不知其用應之者靜神之道

道無所不在充滿六合包含虛空苟執其機則無所不應如撫宮宮動撫角角起蓋有不知其然而然者故左動則右應右動則左應呼而出之還復吸之吸而入之還復呼之以爲近耶遠之又遠以爲多耶一之又一是之謂神雖全於神吾且不知其用使神用神神神更用則神不知神使一用一一一更用則一不知一如丸走盤中一一自圓無使之者故吾曰無爲如此則雖無爲非無我我不知其用應之者靜是謂神之道

妙元生神吾不知之生吾所謂至生至妙生妙妙由妙生自生之道吾元言於妙生不可窮無復得其始吾能知其已

自妙元降而生神吾不知神之生蓋守妙體元神神自生吾不知其生是謂至生至生者神生於妙生不可窮既不可窮則無得其始無得其始則不見其已雖不見已至妙施而寂還歸於妙有若已者非實已也吾能知其已既知其已可復使之起矣

左動左應吾不在左右動右應吾不在右呼之出之吾不在外吸之入之吾不在內吾始從而應之已失吾矣吾所應運守乎大方之本故無方吾所應變立乎大象之先故無體

左動左應而吾不在左右動右應而吾不在右則動非我應亦非我呼而出之不知有我之出吸而入之不知有我之入蓋我無所不在楞嚴所謂性空眞火周遍法界譬如手執陽燧求火於日一處執鏡一處火生遍世界執遍世界起人固知其有左有右有呼有吸而不知無所不在殆將無應無動無出無入若纖毫有應之之心則役於物之不暇又安知吾之爲吾哉唯吾守乎大方以應運故其運無方吾唯立乎無象以應變故其象無體外無方內無體非天下至神其孰能與於此哉

吾常變化吾不知其變化吾始一於元中吾方三化至眞與吾爲一一非一吾用與不用吾不知其動靜神之又神

神之生於元妙之中如雲出山須臾之間變態橫生而雲未

嘗自知也吾體於妙一化於元再化於神三化於眞雖三化而未嘗不一一亦三三亦一用與不用無不皆化故動亦神靜亦神神神之又神

第二章三十三言

妙元神一七九三陰陽天地日月土木火金水一二三一二三一二三神在無無之元

妙至元涉於象至神涉於數故元篇言蒼素彤黃之象神篇言一七九三之數揆之河圖則一爲下九爲上三爲左七爲右驗之天數則始青得九陽爲木丹光得三陽爲火素靈得七陽爲金玄上得一陽爲水皆一七九三之數分布於四方

在陰陽爲氣數在天地爲運數在日月爲交數在五行爲用數莊子曰道與一爲二二與一爲三自此以往巧歷不能知其數夫自無適有而至於三而況自有適有乎若以莊子言之則自有妙之名而三已具況自妙而元自元而神則巧歷已不能算故自一而二自二而三自三而又三以至於不可勝數唯神雖散而千萬涉於數而非數故曰無無之元謂之一一且不可得而況於三乎

第三章一百二言

天地元合陰陽元交日月元抱三元混無萬象無有是謂元根

元根於無天地非元不合陰陽非元不交日月非元不明抱

者名元著明之謂也

吾元始於初爲神之靈神生虛無虛而不屈吾曰太元之神初孰能虛無以生神初神初妙一吾始生妙無虛虛

神者生於妙無元始之中虛而不屈動而愈出皆其自然無作之者故太元之神孫孰能虛言虛非能可造也本於至無而生至神唯本初之神與本初之妙合而至用故曰一吾始生神雖生矣妙無虛虛

元虛太元之眞虛太一因其初元始太一之有無神合於太虛太虛元元之神出入於妙元

元虛之元爲眞虛雖太一亦因之元始太一妙有妙無必合

於元虛之虛而後爲至故太虛爲元元之神神全則有出有入雖有出入其迹不膠故曰妙元

第四章八言

天地生神神生天地

神者妙萬物而爲言故虛亦有神實亦有神虛者神之本實者神之含物之未生神潛於虛物之既生神潛於有神亦資有以生故曰天地生神有亦資神以立故曰神生天地

第五章一百四十四言

元虛元實神爲元一一藏元虛神爲恍惚一神不止恍惚不可得神眞生恍惚混混於杳冥吾一不見吾神不聞神交於元虛

始而爲虛其漸必實神在虛不加多神在實不加少故曰神爲元一此一藏於元虛爲恍惚之妙若神不凝則恍惚不可得神眞始凝於太虛之中恍恍惚惚混混於杳冥雖有一而物莫見雖有神而物莫聞然吾一未嘗不一吾神未嘗不神故曰神交於元虛神交者楞嚴所謂見猶離見見不能及者歟

元始之至道至道之虛神定之初太一之始合神合妙太始元妙元妙太始吾元神之元元不可得神不可一變化之道神明之用建基立兆生生化妙

至道集虛基神定之初定極而應則萬神自集集不知集以一化萬合妙合神此妙自然皆吾本始妙元之用求神之元元不可得若有得有元神亦物矣非神也由其無得故神不可一千變萬化其用不窮與妙有建基立兆妙生神神神轉相生故曰生生化妙

初吾方在一變三合之神元元始之神神變化妙應妙應變化神之自然物不知神自然神乎神

妙合元元合神謂之一變三合之神元此吾元始之中神神自變變而應物妙應妙變神之自然自然之神神乎神易曰無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫內無思則心不知心外無爲則身不知

身內不見心外不見身則寂然不動寂以感通則不以心知
不以身爲無思而無不知無爲而無不爲是謂通天下之故
故者迹也而天下之迹莫能逃焉此卽妙變妙應之謂也非
天下至神其孰能與於此

第六章一百三十四言

一神妙一神元妙神元神動神靜神出神入神有神無神陰神
陽神見神聞神恍神惚神左神右神一神萬神神乎神神不知
乎神

神一於妙神一於元元亦神妙亦神則動而靜出而入有而
無陰而陽見而聞恍而惚左而右一而萬莫不由神之變化

神乎神神不自知其神

吾元始之神神之道神而後知神神妙於一物鬼神不得其神
道以所證者之分量爲差次上可以兼下下不得知上唯彼
生於此然後知吾之所故唯神而後知神如楞嚴所謂色界
一十八天其間有五不還天彼色界四禪但有飮聞不能知
見由是言之天人之相見者獨欲界六天色界四禪十三天
而已且同爲色界而色界中五不還天己自不能相見而況
於無色界乎自無色界而上釋氏不名爲天且無色界尚猶
身心滅盡定性見前無業果色而況其上者也此卽道家謂
之無爲釋氏所謂佛也夫神之所以妙萬物者故能上合太

始下合羣物合太始不知太始之無合羣物不知羣物之有
方出於妙而下與物合唯神能自知鬼神何足以知之哉故
曰神妙於一物鬼神不得其神
吾元始神之天吞赤內黃吸蒼服素收元於吾元宮太一神母
元始之天非期於五色而五色自生如眼耳鼻舌之生於形
無使知者故收元於元宮爲太一神母元卽玄玄卽虛虛爲
母於玄之中吞赤納黃吸蒼服素是爲五行之眞色亦非吾
故欲吞之納之吸之服之是四者具於太一之中機動則色
應神動則天隨釋氏所謂性色眞空性空眞色汝以空明則
有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有俱現

所謂吞與納吸與服亦發明之義也
吾元始一元七動九鎭神始神終復於元元
數始於一成於三中於五變於七究於九故生數屬天自一
至五得陽數三成數屬地自六至十得陰數二易三天兩地
之義也故數至五五爲中中五不用至十爲極極復歸一去五
與十則自一至四爲物生之大數自六至九爲成物之大數
自一生二而有上下上下定而中立既有上有中有下則爲
三既有三則有左有右有前有後則爲四三爲陽故人生得
之而竪四爲陰故傍生得之而橫元數之初一爲天二爲地
三天之一卽天數爲三兩地之二卽地數爲四天數紀之以

世地數紀之以界故世世爲三界爲四梻嚴三四四三宛轉十二天地之大數世界之成壞盡物類生以至歲日月星辰窮十二變爲一旋復此之謂物生之大數所謂動於七者政以七緯星以七紀歲以七成所謂七動者卽日月五星爲緯七紀者四七二十八宿爲經一月晦朔弦望四七二十八日有奇則日月交會一歲十二會而晦朔弦望四十八有奇卽七七之數也所謂究於九者天有九天地有九野位有九品人有九等凡一日之時十有二全明者七合有時而明爲九自卯至酉爲全明寅與戌爲有時而明故七動九鎭至十二爲極此物成之大數也故一三五爲陽中之陽七九爲陽中之陰得道者能使七之陰絕而返於陽九之陰絕而還於一故謂之七返九還義取諸此故曰神始神終復歸於元元孰知吾元始知元始之不神無不神矣不神元始之神

神之妙出有入無變化不測若遂以變化爲神則非也蓋神本於妙無出於元始之眞內絕心意意識返於自然則神本不神唯其不神故神無不神

第七章一百五十言

神不神不神神一神含元萬神返一

神猶不神而分神神猶不神而神若心有所思則神結於所思而止安能以一爲萬神神自用各不相知哉猶非心意意

識內絕情解卽萬神混生及其含元自歸萬神返一方其生
亦自然而生及其返亦自然而返是謂不神之道
吾始化於元始不知神始元元神母孰爲元元首神之元元
之神相無相有元始不知吾生自然之道
神本於妙無終無始自然而凝自然而化化則爲神凝則爲
妙妙覺無相化而爲神神相恍惚妙覺非無神相非有故相
有相無無元始不知
神動神靜一變一化神視神聽莫得其朕神神不昧吾始得之
我無動靜而神動靜我無變化而神變化我無視聽而神視
聽是之謂神神不昧莫得其朕惟元始得之
妙定其恍惚杳冥之中眞一自然淵淵妙宅神元一生一神生
神神生神不若無神一生一不若虛一自然得一
知神守神神始不神知一守一一始不一一不神而神神乃不
測不一而一萬變歸一故恍惚杳冥眞一自然淵淵之宅神
之本也是以神神不若無神一一不若虛一
眞之元守眞元於無用神能長生元生元元神造化於虛谷吾
宅虛谷之妙
得道者守眞元於無用故神能長生人之所以不能長生者
由內六根散爲外用奔色逐聲去而不返儻能知六受用根
奔佚之元守眞去僞放元自歸卽六根無用根塵內銷靈光

炳然神生無中是謂造化於虛谷長生之宅

第八章一百八言

神妙神元有無自然吾不知其用

妙元爲自然之無神神爲自神之有妙元而神無中有有神而妙元有中有無皆本自然吾不知其用

月神之晦定神之明神明神晦神交元黃元黃元黃交神吾不知其有

晦爲明之根妙爲神之本晦而合妙明而應變神交元黃元黃者天地也神之交於天地天地之交於神涉下有者備矣涉於有吾不知其有

神不神元之子元不元神之母神母不生妙元神合知母守子道合自然

神爲元之子元爲神之母神之所以不神者以其出於元元之所以不元者以其能生神知元之母守神之子道合自然

元之又元元生黑神之又神神生白知白守黑神明自來

元元之極爲玄玄爲黑神之極爲顯顯爲白知白守黑其白不窮知神守神其神不測

神來無來元始大朴元中大朴衆器無有神元妙器

以元中大朴爲器不知器之遇神神之遇器謂之無來之神非器之器故衆器無有

第九章六十九言

神居妙谷一生虛室虛空妙谷吾元始妙宅

谷虛而受妙虛而應故谷含萬象妙含萬神虛室之中至白自生純一不雜故謂之一元始之妙如谷如室無所不受神生元中動而愈有

元一之始神之居抱之守之載之致之盜之復盜之盜復盜之鬼物往來妙谷沖虛是謂眞賊

神之居於元抱之守之載之致之若非我有也非其有而有之謂之盜學道者之於神若用非其有盜之復盜之盜之又盜如鬼物往來如谷沖虛愈用愈有是謂眞賊易曰作易者其知盜乎易生生之不窮用之而盜有如盜他人之物不種不穫自然應用與此同意

神元神武盜不可見元神妙一廓然自得

易曰聖人洗心退藏於密非古之聰明睿智神武不殺其孰能與於此神未有不顯武未有不殺有聰明睿智而能洗心以退藏有神武不用而能致用於不殺非神藏元元藏神不可得也若極其至則元神妙一廓然自得

眞篇一千言九章

第一章四十四言

眞眞眞神無不靈靈無不神

靈爲神之用眞眞之妙靈亦神故精亦妙粗亦妙

九還之道杳杳之眞無爲無作眞全神郤

致一爲眞數至九還歸一十卽一也若百千萬乃衍十而成耳自一而九周極萬物九還於十復本之義郤神全眞無爲無作謂之眞人

一定之器眞元大朴眞眞眞眞眞眞眞眞

眞道有大小眞爲道母衆人自道入眞眞而後神至人以神入眞郤神返本故曰一定之器眞元大朴眞眞眞中言之者不雜之謂也

第二章一百一十一言

杳杳冥冥至精至眞神一不雜定變定化

杳冥非無精眞生於杳冥故杳冥者精眞之本也抱精守神一而不散變化出焉人嘗求變化於變化而不知自然之必變必化蓋杳冥爲眞精之本一爲變化之本求精眞必不精眞求變化必不變化若神不雜則必變必化有不待言者此聖人所以貴無爲也

眞元妙有眞一自然深根固蒂

妙有者無所不有眞元之中可以位天地育萬物人見其如此不知爲眞一　自然深根固蒂者根於妙無也唯其根於妙無故妙有開敷如根有枝如花有實皆自然之理

一又一信又信信信不脫後天地息

一者無所不一　信者無所不信學道者之病在不能一不能信故動則一人也靜則一人也語則一人也默則一人也如此則不一矣信有眞理而不信無理之不眞信有清淨而不信無物之非淨信有一我而不知六合之內無適而非我信有一心而不知巨細之物無物而非心如此則不信矣不一則不可強一不信則不可強信欲其必信必一一之又一信之又信非有眞見者不能若信信不脫雖天地有盡而此見蓋未嘗終窮也

眞一妙道自然眞道各眞其眞一眞一眞曲全

知自然之眞則運用之間無使然者學道之士運用皆空遇事則施應而不膠無事則虛虛而不寂故動亦眞靜亦眞直亦眞曲亦眞動不失靜曲不失直故曰眞以曲全

吾元始眞道得一盡矣

孔子謂子貢曰賜汝以吾爲多學而識之者歟曰非歟曰非也吾一以貫之且多學而識識爲學病識之所爲病者猶不知一也苟知其一則仁義不相戾忠孝不相違剛柔不相背

曲直不相害動靜不相亂語默不相反如是則道一道也物一物也物不異道道不異物精亦粗粗亦精故曰通於一萬事畢

衆眞皆息吾不知其息眞元妙一

動無非眞故息無不眞眞動無動眞息不息故曰吾不知其息是謂眞元妙一

吾元始鎮於元首一眞之道吾無所不一吾眞元至道衆眞歸吾一眞道眞常矣

楞伽有外道常論謂凡物本常本常不變又謂物本不常思量計常若物本常則常爲定論若物本不常思量計常則常

爲非實故釋氏抵之老子曰知常曰明此曰眞道眞常所謂常者卽一卽眞卽妙卽元卽神卽道故曰吾無所不一衆眞歸吾一不獨此也卽事卽理卽物卽我卽有卽取卽愛卽受無所不一無所不空是謂眞常至一

第三章五十二言

妙一元一神一三一同眞妙一不散無爲變化眞元自然

妙非妙元非元神非神何以故同一眞故眞同不散故變化不測而猶自然也

見一守一抱一入吾元一

必先見一於無所不一然後能守一必能守一於無所不一

然後能抱一若不能見則不能守不能守則不能抱不能抱

則不能入矣故一以見爲先苟於物不見一則短長相害物

我交違又安能守而不失乎

吾太上元始妙定眞一太一元始之尊號得之者眞

元始妙定卽釋氏所謂涅槃也楞伽謂涅槃與空無別有誼

此卽眞一太一之謂也

第四章一百四十二言

一眞返元萬化歸一眞一守一入吾神天無一非一一不可一

元始之眞道一不變神一不化一返妙元元之一道

眞返於元萬歸於一守眞存一是謂神天神天之妙無一非

一楞嚴佛告文殊如來自任三摩地中見與見緣并所想相

如虛空華本無所有此見及緣元是菩薩妙淨明體云何於

中有是非是如汝文殊更有文殊是文殊者既識其眞於中

實無是非二相且見自眼根緣於塵色因有塵色內發識知

三摩地中觀此塵緣猶如空華本何所有不可謂是雖是空

華而知空華者元是菩提不可謂非今以佛語參對發明如

眼見色萬有不同由是言之又誰是一原其本根由吾元妙

若非元妙塵無所緣由是而言又誰非一若未識文殊言文

殊者有是與非既識文殊則是非二相自然不起一與非一

義亦如是由不知一故有是非揀擇推尋既見一眞其間自

無一與非一故曰無一非一非也所謂一不可一者此言二之不可定也若以一定爲一則一而不變故一不可一若道一則不變不變則非道神一則不化不化則非神唯一返妙元雖萬不同而一不見一是謂元一之道

吾元始至眞無極上眞元道生吾無神之道眞之至道之上無神無極是謂元始

眞眞之體倚仗元黃無無之數忽然有一吾得而見眞眞無體倚天地而成體無無數假於一而有數有體則有物有數則有滋於物知眞於滋知一非有道者不能

孰能守吾眞一于妙眞見眞一知一一寡一微守之尊一無始

至無極

惟眞見眞惟一知一方其爲見物所不見方其爲知物所不知其守之也至寡至微其用之也至溥至博方其守之也幾於無始及其用之也至於無極

眞定無爲一妙無數無爲無數元始眞一

有爲涉於境有數涉於物眞定妙境無境之境眞一妙數無數之數故曰元始眞一

無神居乎衆始道全無數眞全無爲眞得眞矣

苟不識眞則一塵可以蔽天一芥可以覆地儻見其眞則雖在事物間猶無數也猶無爲也此由衆人無眞故所見皆不

眞聖人自眞故所遇皆無不眞也是謂眞得眞

第五章十五言

眞守眞衆僞不生信信之誠眞道得矣

以眞守眞則無僞不眞以僞求眞則無眞不僞中庸曰誠者天之道思誠者人之道所謂天者誠發於中有若天然無誠之者儻有意於誠則是思誠思則有邪思則爲僞人道之患自此始矣信信之誠無思有信有信之極自然而誠此爲眞道之極

第六章一百一十五言

神生眞眞生神神合眞變化定無神神入眞致一後得入神至

眞吾歸無極

眞神相合一有變有化而無變無化皆本自然神神入眞不見其變化由是致一得一雖千變萬化而皆出於無有是謂吾歸無極

太始眞一未生恍惚之數在毫末之始元始得其妙數守一不變定無固始守神不離一眞守神神不見守

易曰原始要終故知死生之說原吾未生吾從何來及其旣終吾從何去君知其自來卽可知其自去矣太一之始未生之初恍惚之數在毫末之端方是時一全而不分元始得其妙數妙數者一之謂也元始能守一一不變定無固始故能獨

立於天地之先人所以流浪生死由其不能全一在於無中不能自持太始之一分爲六用攪塵成根故有形象無不可定始不能固根結形成喜怒易其性哀樂動其情去本逐末遂乖元始至人則不然知塵虛妄塵不能緣塵旣不緣則六不分一一全於無內瑩于光故無無之用定始始之道固自然神不離一一不離神以眞守神神不見守何以故本不離故本自不離守亦無用

吾不爲無無之用不在有有之形妙谷含眞妙眞含虛妙元眞一之元吾眞自得

知神之生於眞卽是爲無無之用知眞之可生神卽是生有

有之形無無非用而吾爲其用有有非形而吾爲其形皆由知始故楞嚴云知見立知卽無明本知見無見斯卽涅槃無漏眞淨但於無用之用用而不用於有有之形形而不形知見不生知見無見卽是妙谷含眞妙眞含虛眞眞自得吾不知其得

得一無得眞得眞元妙眞一無有

學道者有纖毫所得卽爲塵勞故淸淨經云雖名得道實無所得佛書云於法實無所得若云有得得必可失可得可失所見不眞若得一實無得一不可離我卽一一卽我是名眞得眞一無有

第七章一百五十三言

皓皓眞元冥冥妙一洞然元谷恍生玉室吾方抱元素含黃極定其丹樸無色無聲寂然眞體與吾爲一

眞元妙一　皓皓其素冥冥其深如谷之虛如室之溢抱元素者天之色也含黃極者地之象也抱元含黃包括天地以爲丹樸所謂丹樸無色無聲寂然眞體若以有樸爲樸乃元黃之分非其全也抱元含黃則天地未分自未始有天地而眞體與吾爲一矣此之眞體本與吾一由吾不一與一自異故散失元常元常之道一者自得

吾元始得一眞之道元黃大象妙一清淨虛中化一眞元未變

道不可得

元黃大象未始有象唯妙一清淨而已自虛中化一而大道生若眞元未變妙妙無形元元無體神神無數眞眞無變則道不可得

大道隱眞眞元無作神眞一定興逝不去眞名乃久是謂信流眞遠眞還一返

眞散爲道道隱至眞道在天下大而妙元小而仁義則道有小大得道者生失道者死則道有得失人存道興人亡道廢道有興廢若眞一妙元則無作無止無去無來湛然常存興逝不去故眞爲常道眞名乃久眞從道降流不失信遠不失

初道散為物去本遠矣而眞未嘗喪一未嘗離若能還一返眞復歸元初則未嘗散未嘗亡也

吾太始神符妙不可得與物同名吾一無名眞名不去

易曰聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來智以藏往心者七情之根有喜有怒有哀有樂皆非心體去情純性謂之洗心心不雜情精純自任謂之退藏於密在我如此則涉世而未嘗涉世與民同患而實未嘗同患故退藏於密則無我與民同患則無物內無我外無物則其始無始故曰神以知來其終無終故曰智以藏往至人神符於太始妙不可得然出而能與物同名雖與物同名而吾一無名所謂

妙不可得者卽退藏於密也與物同名者卽與民同患也雖與物同名而吾一無名則名可同而一不可同名可名而一不可名卽無始無終眞名不去之義

守名名離執樸樸散建樸立名失吾眞矣守無名鎭無樸是謂元樸妙眞長生久視之道

有名卽同物可執卽同器唯守無名鎭無樸無物與器卽無得無失是謂長生久視

第八章二百一十八言

恍恍惚惚火中生神杳杳冥冥水中生精火炎升上七變生神水流降下六化生精七六變化上下相成精神往來妙體生眞

神七變生眞火精六化生眞水六七十有三妙

神生於恍惚屬火精生於杳冥屬水火之性上水之性下上下相交精神往來故水中有火火中有水精中有神神中有精是謂七六變化上下相成天一生水性本陽也體成於六而屬陰地二生火性本陰也體成爲七而屬陽水自上生而性下火自下生而性上莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發於地肅肅之氣本出於天天一之用降而下行中交天五成形爲六生水而屬地赫赫之氣本發於地地二之用出而上行中交天五成形於七生火而屬天故水本天而其成則地在人爲精火本地而其成則天在人爲神故謂之六化七變七六變化合爲十三然則十三者乃水火之體是其已變已化之質非元變元化也

妙吾之至眞眞眞一生於妙數之始神中精與吾出生精中神與吾入死死不亡生不壯十有三之妙知之守之用之長生久視吾道合眞號曰眞八

十有三乃數之成爲水火之質水火以質相遇則尅賊不能以相容唯水火之元數眞水藏於眞火眞火藏於眞水眞眞不壞此易所謂水火不相射者言其眞水火之能相容也至人知之求水之眞於心於心配汞求火之眞於腎於腎配鉛心神也神中有精其精不滅腎精也精中有神其神不壞雖

出生而不生故曰生不壯雖入死而不死故曰死不亡眞人
於十有三之形而識十有三之妙知之守之長生久視
眞人抱一致一含眞天火神地水精天地精神七六水火吾合
爲眞十三返妙眞一自然妙數合眞入死出生之道得矣
水火二物同原而異體相尅而相成唯眞人然後能一之於
是抱之使之不離致之使之不散含之使之不異合天地精
神七六水火皆致其用由返十有三之妙然後眞一自然儻
不知十三返妙而徒任水火之死質不循其初則更相尅賊
水敗火散不終朝而死矣

昧十有三之妙數喪眞取死吾曰眞死眞死眞亡不得返常

知眞水火之交相養然後知精神之交相生昧其交數則物
失其養物失其養則死亡隨之是謂眞死

天生神地生精天地合妙眞一不化無極之道吾眞無上是謂
無上眞道

天生神地生精者物物得之至於合天地精神知神中有精
精中有神能使眞一不化者唯至人爲然是謂無上眞道

第九章一百五十言

日火月水日神月精神魂精魄天長地久十有三之妙數萬物
不能逃一變一化浮沈鬼神日月相移

陽本於陰陰本於陽夏至陰生於天冬至陽生於地故水中

含火火中含水神中有精精中有神在人爲䰟魄相抱在物爲天地長久皆十有三之妙數萬物不能逃但人不識其變故陽窮於陽火上而不能下陰窮於陰水下而不能上若知其變化使龍從火出汞出於砂識心中之至陰虎從水生銀自鉛成識腎中之至陽自然龍虎相交鉛汞相配內可以成丹外可以成物是謂淨沈鬼神相移日月古語云至人奪得造化意手摶日月安爐裏又曰五行顛倒術龍從火裏出虎向水中生者以此

天地至眞吾始未闢混合爲一眞吾方守於元始恍恍惚惚吾不見十有三之妙數自然之道在吾三要吾知其要不知其妙

此言水火雖眞而非眞吾之至眞自吾始未闢合而爲眞方是之時孰爲水火吾方守於元始恍恍惚惚亦孰爲十有三之妙數及自然之道相交相成自一爲三所謂三者水一火二水火之交爲三此之謂三要三要既成亦自然配合無使之者在吾未嘗不一吾亦不知其妙此非故爲不知乃自然而成雖不知可也

固定太初守鎭元始道合元眞吾入無極無盡鍊成浩劫妙一靈元恍惚之數杳冥之眞自然之神生元始終元極太眞妙數元始眞道元始用之以至成天成地

化鍊水火交養精神足以爲道矣而未爲至也所謂至者必

在囘定太初守鎭元始追合元眞入於無極鍊成浩劫妙一

靈元自然之神無始無終是數非數是道非道然後能變化

萬物吾元始用之以成天成地

道篇一千言九章

第一章一百九十七言

眞散道生道還眞復眞生道道生眞眞出道遊萬物得普

眞散爲道道有清有濁有動有靜雖爲散矣然清者濁之源靜者動之基本出於一若能知一則道還眞復自無而入有則以眞生道自凡而入聖則以道生眞及眞出遊於道萬物莫不皆得

八用從横三元反復始至大而無不細道元周始圓上方下横中合一道法自然

天地之始本於四大火風成形居於東南地水成形居於西

北四大化爲八卦風結成木木爲火母故震巽主之水者風之餘氣也地剛成金金爲水母故坤兌主之金者地之餘氣也乾亦金居西北艮亦木居東北故四大分爲八卦八卦變五行更相生更相尅故曰八用縱横元清爲天黃濁爲地天至陽也夏至陰生於天地至陰也冬至陽生於地清濁相交法天象地中立而爲人是謂三元返復道始於至大其方無方極於至細無微不徧道周萬物天圓于上地方于下横中爲人三合於一皆法自然

象帝元遊吾失元始元道周還復歸元始

八卦既立帝出于震齊乎巽木氣極矣風木相感火德始彰

故相見於離火氣成塵塵結生土致者莫知生役者不自生而寄之生也火非生土火息而土自成此致役於坤也土結爲澤澤潤生金金剛有聲故成言乎兌金土相配金爲水母土之氣互相尅賊故戰於乾乾金既純水出金母流而不息故勞乎坎水既盈溢將返於元木爲水子母往就子風水相和木返於風復歸元眞故曰始萬物終萬物莫盛於艮方其八用從橫帝自震出周遊八方元始之妙散於萬物故曰象帝元遊吾失元始及元道周還物至艮而成歲功人自精而化爲神乃復歸元始之道

三一六元五化八變神道眞一

三一爲乾六元爲坤乾奇坤耦八卦始生乃戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居於中縱橫八變不失十五是謂五化八變神道眞一

道生道形形復生道道復生形往來上下道形道氣形氣上下吾道一周

衆人之形不能生道終歸壞散雖天地之形有不能免人所以貴於天地者謂其可以役天地往來上下不爲形氣之所拘此其所以入火不熱入水不濡合則成體散則成章道氣形氣復歸無有

道無用德無爲用不已爲無極迫成妙化象上形下元帝遊中

終其始始其終帝元道還不知吾生道復眞得入吾元始
道以無用爲用德以無爲爲爲無用之用用而不已無爲之爲爲而不息故能於不妙不化之中逌成妙化逌成者卽成也此所謂不壞世法而得眞相者人徒見其在天之象在地之形而不知帝遊其中終而始始而終物自始終而吾無始終物自生滅而吾無生滅以道復道以眞復眞入吾神始
一眞八神二十四道七十二變三元分用八神同異與道合眞一周無盡元道長生吾曰大道一始終復吾常
一眞爲一歲八神爲八節二十四道爲二十四氣七十二變爲七十二候天地人爲用三元剛柔陰陽錯綜八卦雖其分

如此然其分皆因自然至其自然至與道合眞周而不盡生生不窮故曰元道長生道之始終雖散可以爲千萬及其復一則始終不失吾常

第二章六十四言

道道不道神神不神不道道吾不見不神神吾不知知者吾不神見者吾不道道物神物鬼物物物得道得神得眞眞後得神亦得道亦得吾無得是謂元德善貸且成
道不可見神不可神不可見而自見不可神而自神故妙空之中非耳而聽非目而視一於妙覺六用不分根塵既銷靈光獨耀不道而道不神而神自然之妙也道降爲物其別有

四道物化其神神物物化其魂鬼物化其魄物物化其形形壞則物喪魄銷則鬼亡魂衰則神散獨神不亡神全則道妙妙窮盡幽顯不出此四者道物爲仙眞神物爲神靈鬼物爲幽爽物物爲萬彙然是四者亦可得道得神得眞以其元本同出也至人不獨能使物物得道又能使眞各得眞道各得道吾以無得而得道得眞是謂元德貸者假以成之之謂至人假道以濟物故曰善貸且成

第三章三十三言

天元帝道地化三宜元生神化生形道生用用無用無爲無不爲道應上下帝用無終

在天爲元在帝爲道在地爲化三者合而成功天元在人爲神地化在人爲形帝道生用易曰天地設位聖人成能成能者帝道生用之謂也用而無用爲而無爲以道而成天成德故帝用無終

第四章十七言

天地人鬼神道混爲元始不可識吾道久成

天地人鬼神五者各各殊途然其始出於一源混而爲道及分爲此五者則有成壞聚散囿於形數要亦有終窮也唯其混而未散則始不可識惟不可識然後能久成

第五章二百十言

元明化昧道用隱顯元帝應用萬物得毋不知其子誰知我祖

方其未始有物昧密而未彰及元明化昧生所既立道由是隱亦由是顯若不了元明隨物喪眞元明爲色所迷則道自此隱若了元明識知變化雖生吾不知其生則道由此顯體此應用謂之元帝萬物逐末吾獨得母人所以逐末者不知我從道出我爲道之子既不知子孰知其本始

吾言於象妙元始赤子歸吾不去鎮類守元母變化由變化不隱自妙妙起妙成妙帝出入

若有揀擇則妙非自然道惡揀擇故精亦妙象亦妙象者物之成形者也物雖成形吾之元始未嘗有散若能常不失赤子之心如嬰兒之未孩使元始之妙歸吾不去知其子守其母用變化由變化吾不知其變化使日用顯然之間不隱自妙起從妙起吾不知其起成從妙成吾不知其成是謂妙帝出入

吾元元之大道徼然不見鬼道神帝用無用無用無窮成帝妙用鬼神不測吾曰神其門鬼其戶不見其道不知其行鬼行神遊妙常變化

元元之妙萬物受其役而不知故其道可以役服鬼怪帝制神明用於無用用不窮帝制萬物鬼神不測禮曰鬼神之德其盛矣乎視之不見聽之莫聞然則物之不可測者莫鬼

神若也以鬼神况道但其門戶耳及其堂奧豈得而知之哉不見其道不知其行如鬼行神遊妙常變化近在目睫而人莫知也

惚惚恍恍萬物之神奧恍恍惚惚萬物之鬼宅道行眞化杳冥之靈室虛無至大元居道安神妙帝寂耳目不可得

恍恍惚惚誰知恍惚杳杳冥冥誰知杳冥有知之者則非恍非惚非杳非冥取之不禁用之不竭是謂神奧亦曰鬼宅亦曰靈室吾始化靈室於無生有元元之妙一穴其眞所謂穴者開物成務之謂也雖穴其眞而元妙之本不散不亡以無象爲象故曰孔容以無神爲神故曰神帝虛無至大雖散爲

道然散不失元故道無巨細居之皆安雖帝用無方然用不失神故其用亦寂而不見在於無中聽不以耳視不以目耳目且不可得况於聲色之見聞乎佛書謂空中無眼耳鼻舌身意者此也

眞人元妙大道本微動出應取用無窮盡道與物藏不虛不實不奪不取器留不常道還不休吾故無窮若此

大道本微用之不盡則非微也蓋多寡有無乃前塵分別之相而不知道與物藏非相可測則大而小微而廣虛而實實而虛奪而取取而奪非形器之所能留凝也至于形器然後留礙不常乃有大小廣微之別道出形器用之不休吾故無

窮若此

第六章一百五十九言

妙變妙化無所不妙元變元化無所不元神變神化無所不神眞變眞化無所不眞道變道化無所不道一變一化無所不一

妙至於無所不妙則妙在瓦礫道至於無所不道則道在稊稗今指瓦礫稊稗而謂之道可乎然瓦礫稊稗未嘗非形器之結識假者但見其假識眞者但見其眞若其結形則與天地等耳所謂妙在瓦礫道在稊稗豈爲過哉佛書論圓覺以爲地獄天宮同一淨土涅槃生死同一法性諸戒定慧及淫怒癡俱是梵行菩提外道所成就法同是菩提智慧愚癡通

爲般若是爲諸佛隨順覺性此卽一變一化無所不一之謂也

一散無方數不可及謂之無數六變三元爲大變六化三元爲大化

一散無方至於十百千萬以至於不可勝數若一一窮之各言其異則肝膽楚越如是則雖謂之有數可也若返於一原其皆出於道則胡越之遠未嘗不同如是則雖謂之無數亦可也役於形涉於數要必有窮故變化之數極於十八易曰十有八變而成卦所謂十八者六變三元之謂也卦之始畫爲三因而重之爲六卦始爲三元卦重爲六變每爻三變以

三乘六故十有八變而數窮天六變十有八地六化十有八合之爲三十六衍而十之爲三百六十日月之運天地之數皆窮於此

一不可得道不可得眞不可得神不可得元不可得妙不可得有得之是謂有得上下交德失吾所得無得之是謂無德

道不可得苟得無得是謂得道若覺有得則爲失得有得得德無得得道

一返道道返眞眞返神神返元元返妙至妙無返變化息矣此道無上吾曰最上妙道得之入於無始

返者返有歸空返末歸本返流歸元人所以隨流下而忘反

者外物怵之爾苟外物無慕則内重内重則不流旣不下流則必返上返返之極至無所返乃爲至道

第七章一百十四言

妙清元淨妙元清淨大本元清妙淨元妙清淨之返本吾神復清淨道出清淨清淨道生

物之本始純一不雜雖非清淨可名而捨清淨無名之者故曰妙清元淨大本元清學道必自清淨始人能常清淨天地悉皆歸故曰清淨道生

清淨妙宮其間有清淨眞法眞一不見一不可得清淨不在於無數妙道法清淨雖泛不雜故無數亦不雜

清淨妙宮有清淨眞法言世人不識清淨之體以無爲爲清淨故特出眞法以破凡識所謂眞清淨者眞一不見若眞一不見則萬法皆不可得萬法旣空雖一亦不可見故無不清無不淨又曰清淨不在於無數由世人以無數爲清淨自云求淨淨不可得故道家定觀經偈曰智起生於境火發生於緣各得眞種性乘流失道原起心欲息知心起知更煩若知知本空知卽衆妙門又釋氏心銘有曰止動歸止止更彌動唯滯兩端甯知一種一處不通兩處失功迷有沒有從空背空今以兩偈互相發明卽見清淨眞法定觀偈云智生於境火發於緣智與火卽是吾之心智由智逐境心緣物而情識

生方其未散覺了之性與照明之種皆從眞出及其流散乃失道原然自流注不可强絕本是妙明眞一種性流注自然非有別體若生心取舍起念息知心不可息祇益煩撓故曰起心欲息知心起知更煩若知無明本無有異由吾自戀乃失淨體念念放起念念皆空則無始以來麤重習氣頓然清明若總清明卽爲衆妙釋氏心銘亦不異此蓋言以止止動動未可止更添止心如此卽滯兩端甯知淨穢本空動止本一由吾自異故彼成異此所謂一處不通兩處失功也若但捨穢求淨卽穢不可除是迷有而入于有從空而背於空矣此經云清淨不在於無數雖道散而爲百千萬億猶無數也

故有數亦清淨無數亦清淨蓋物物本淨雖氿不雜有數亦不雜無數亦不雜

清淨無爲無爲清淨道爲清淨流物物之原雜不混散不失清淨道流妙元清淨之海吾何不返逝矣

清淨卽無爲無爲卽清淨無爲而爲謂之道爲道爲雖無不爲然不失清淨道卽物原物物具道雜而不混散不失眞惟體道者識之故能返流全一與道同流歸于清淨大海無流不返謂之返逝

第八章三十三言

清淨生動動生清淨吾居清淨妙動

靜爲動之體動爲靜之用方其無事湛然清明不爲靜縛及其有事應以無心不隨動轉定觀所謂處喧無惡涉事無惱此是眞定不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡强求就喧以無事爲眞宅以有事爲應跡此卽是吾居清淨妙動之意

道流嶮岨發源清淨衆動一流清淨普流得之妙

水流既遠經涉嶮岨豈能保其必清然其源必清道流於物經涉世故豈能保其必淨然其本必淨動雖衆然其流則一物雖多然其致則一故曰清淨普流得之者無所不淨故曰妙

第九章一百七十三言

流實動生道虛清淨清淨生虛谷妙谷流清淨

動生於實靜生於虛心虛則靜心實則動所謂實者喜怒愛惡窒之也若內無窒則中虛中虛未有不淨莊子曰室無天遊則婦姑勃豯心無天遊則六鑿相攘天遊者虛之謂也虛而應故曰谷無所不容谷之妙

道帝流通清淨無礙無數無無數應乎清淨不敢違

淨之所以爲淨者以其應不失淨唯應不失淨然後無所不淨故道帝流通周旋眾有而不礙清淨無數者空也無無數者有也應乎有無不失妙淨故經曰常應常淨常清淨矣

清淨妙生靈虛一化清淨妙無不知其始妙無窮始清淨無窮始流返吾無窮始妙不可測清淨清淨不可測妙清淨自然自此得矣

清淨生妙流於羣有然靈虛一化有未嘗有清淨妙無擴然無際不知其始無而不無故妙無終窮是謂自然不可窺測吾妙法清淨生生無窮運成天地始一元生清淨妙流一上一下中含清淨之妙清淨神虛不形不氣清淨出入定乎清淨之天

本始之妙法於清淨而生生不窮本於無爲而不盡無爲未嘗有爲而不離有爲以至運成天地一上一下而清淨神虛

常流於其間不形不氣宰制萬物出入清淨故謂之清淨之天孟子曰盡其心者知其性知其性則知天又曰存心養性以事天天者清淨本始之妙不形不氣人患不能復性性不復則心不盡不盡者喜怒哀樂未忘之謂也由喜怒哀樂變心爲情發不中節情爲主宰故心不盡若能於喜怒哀樂之中隨順皆應使雖有喜怒哀樂而其根皆亡情根內亡應之以性則發必中節而和理出焉如是則有喜非喜有怒非怒以至有哀樂非哀樂是謂盡心復性心盡性純不謂之天不可得也

元虛不動一眞普發清淨妙通道在其始太一無窮吾入清淨

之終始神仙之道清淨畢矣

元虛自然未嘗有動至於一眞普發物物蒙賴清淨流通無有窮極知始無始知終無終由其太一故曰無窮若知有始則三際不斷苟不斷三際則過去爲始始既已往見存爲中中際不住未來爲終終者未來觸事成三安得清淨必三際斷其始無始然後其終無終故曰吾入清淨之終始

爕元贊運孚佑帝君重刻大洞玉經敘

道可得而言乎不可得而言也道可得而秘乎不可得而秘也道不容終秘又難以言傳二者之所不居而經典之所由宣示也經之旨有在於言字之內者由淺以歷深有在於糸微之際者由表以窺裏得其解者抉經之心司道之契卽經中之語言文字符籙咒訣均可不存得言忘象筌蹄可棄然知之者鮮矣故古來高眞上聖有不得不由解識而入則經之爲予以津梁使登彼岸其度濟之益莫可名言至於消災救劫拔厄延生乃靈通所蘊萬古不磨其神妙固出於言思擬議之外者也茲編乃

元始天王爲神禹治水鎭伏諸瀆而傳厥後一授於天台再授於七曲奉而行之皆證妙果不特爲救護小劫也今夏南水盛漲侍壇超子會爲河帥故欲其積誠感召以應天和幸覺子等同志贊勷發愿刊刻大洞玉經以弭患於未然志良善也夫此經之足以消弭水厄已著於

文帝前敘徵信已久自不必更述故爲闡傳道之初旨更爲述復刊之由以付諸子尙望讀是經者窺測玄奧其大義不外以人合天其究竟歸於以天從人學道者知人所固有之天復無始以來自然之天天外之天旣得而本心之天全矣

九天開化文昌帝君自敘

余之居事畎澮忽於鋤下得一金像諭之父老曰乃元始天王相昔夏禹治水冶金為像以鎮方岳余香火奉事未嘗少懈因海風翻浪人力不能支余為眾捨金像投駭浪中由是風潮遂回一境獲免思仰之久一夕於沙磧中有光亘天掘之再得舊像歸築宮安奉同邦人共事之積年靈感不可勝記余考妣不幸死於瘟疫余喪葬廬墓培壅既周偶有三神人葛巾羽褐芒鞋訪余因以大洞仙經一帙賜余曰晨夕諷誦必獲善果於三才中上可以資奉父母祖先靈魂出離幽苦中可懺罪消災增福延壽下可以庇族救人同保安全汝可捨金寶拜吾三人吾

為汝傳奏余即日依命設齋貢金繒奉師受之爾後晨夕誦持不輟屢獲靈驗因盛暑洪水瀰浸考妣墳墓余禮奉金像誦大洞經期以千卷為滿用保無虞次年秋雨霖霪傍溪湧漲數流為一余益恐怖及水落視之則墳前谿谷變成堅壠廣一里餘自是松楸無害余常思雙親死於瘟疫切骨為讐幽明路殊力不能報每旦夕勤誦大洞玉經虔懇金像願賜威力以追瘟鬼又三年忽夢金像語余曰大洞玉經汝熟記矣大洞法籙汝未見也今當授汝以治邪魔非唯可以契汝初心亦可以佐天行化助國救民乜袖中出書一卷余拜受之一曰大洞法一曰大洞籙既覺見二書宛在枕前因設香供謝恩置櫃收貯擇日出

而閱之讀至大洞天騶甲卒一萬八度之句忽風雷晝暝金甲朱紱者無數列於余前俯而聽命三人執紅旗立於衆先曰願聽法令余方恍惚不覺厲聲謂之曰吾要汝等治瘟鬼此鄉張屯使家闔門病瘟爲吾驅來語畢一持旌者領百餘人入其家俄頃執鬼五人出有蒙虎皮者冠雄雞者貌若人者若烏頭者若驢頭者所執有水火羽霎斧鑿之具余怒而叱之將滅其形彼乃有辭曰元伯等歲運所生歲氣所成所遊有方所病有人陰譴重者受其災天命絕者致其死亦非元伯等所敢私行始自三官五嶽上奏玉帝呈世人罪狀由是帝命行下三官五岳行病曹司案下給牒分遣元伯等一依定籍行之若蒙太一眞

官賜以寬貸以後願遵約束遇有行瘟見眞官符籙所在卽不敢至矣余因依經法授以教勅而去閭里病瘟者余與之符法皆得全活余以此法籙救人之疾者衆矣名聞遠方其士庶官吏踵門求治者不可枚舉余積玄功妙行皆由持此大洞玉經而獲大洞法籙故能全收神功輔正祛邪濟生度死消災延壽其後冥冥中有大力鬼神社廟英爽來求余誦經回施者皆謝云承眞官經力增助威德遷神善籍矣或有沉魂滯魄不得往生託夢附形來求余誦經資薦者皆謝云承眞官經力已出苦趣俱得更生矣若爲天行時疫侵染不止但行此經行法籙中遣瘟符絕瘟符止瘟符天騶甲卒以上收瘟食瘟吏收毒食毒

吏收邪食邪吏收烝食烝吏收鬼食鬼吏收殃食殃吏收精食精吏治病神醫吏誅符破廟吏等九部各領甲卒及北方黑騎天官五億萬騎蒼老龎姑金剛力士等收捕之先牒閻王次申岱岳分委城隍社令劄遣瘟疫使者聞經不依盟約拒正不伏退散者然後奏而滅之夫大道尚慈太清尚善上帝好生推仁止殺行經法籙者不可循私苛暴以招天譴但以禮遣之以經奉之以法籙威之以善功勸之亦方便修行之捷徑也此經能解寃結除獄訟止譴拷釋咒詛解觸犯安墳宅甯軍府息兵革止疾疫祈風雨降祥瑞阜蠶穀保形命庇族屬蔭鄉社安邊陲禁蟲虎拯旱澇滅妖怪息羣凶延嗣息顯仕宦安奉祀典鬼神

資薦祖宗靈爽濟度窮魂滯魄皆可設齋誦經以禳謝之其餘治病消毒有紫庭天醫之神方乃禹皇金石餘恩及乎萬世使人無夭橫之傷時免札瘥之患奉教之士當尋訪受習以助仙功余證果太上不驕樂育天帝澄眞正觀寶光慈應更生永命天尊由誦經之勤遂上清之貴得受誦者勉而行之願與文昌一會中人齊登妙果

太上玉清大洞玉經序

世傳文昌帝君得元始天王金像奉之遂邁三神人賜大洞經誦經懇像圖報父母忽大洞法籙二書感夢而至竟臻上乘妙果今大洞經羽士類能誦之大洞籙功令必受諸上清宮若大洞法則概乎未有聞也嘉靖間我肅宗皇帝遣臺臣徧訪巖穴乃奉上大洞符法當是時藏諸中祕世鮮有之卽有之又非人不授則世之知者益鮮吾里中高士虛亭楊君至性孝友博綜羣書少好爲子長遊溯沅湘涉秦淮而徜徉於大江巨浸之閒齋心習志神與道俱日捐貲周濟施食利幽一以焚修還丹爲務精誠感格乃獲大洞符法於明菴劉散人散人嘗逮事世廟

獨保奇祕未嘗輕出以示人感虛亭好道之誠出書授之楊君恍然覺豁然悟如躬登鬱羅蕭臺之上覿蒼胡頡寶聆檀爥鈞音也亟與其弟東渚君校正刊行於世余偕計吏來邂逅伯仲手出經示余俾作敘以弁首余夙佩籙譯經而恒以未覩符法爲憾今具著冊籍炳如躍如詎非天幸哉楊君刊而傳之眞知經與法籙旨矣且夫經文所闡咒籙所秉符法所運皆身中神也吾身果一人身乎卽天地所付余身也卽億萬生人同得於天地身也身之形殊身之神合修身中神則形神俱妙天地人物皆吾身神矣迴風混合生天生地無人無我外身而有身身可滅而無滅離神而有神神不存而常存以故總提玄黃包羅

象類把握幽明頭徹今古無窮已時而世之人乃卒昧之則以莫相指示故也夫不知而不求知者惑也知之而不覺人知者隘也覺之知而不知信者棄也知信而不求滿其知者晝也皆非元皇開化意也是編顯布寰區庶幾哉人人知身一神一而葆其同然之天矣楊君之功洵大矣哉後之幸有全知者愼毋忘所自焉可耳

萬歷十一年歲次癸未冬月瀟水漁樵致陽子蕭允儒盥手書

重刊道藏輯要

元始太洞玉經

文昌帝君傳本

大洞仙經觀想要訣

夫大洞仙經請自太玄道父傳付梓潼帝君勤行修奉全家白日上昇之道也經中三十九章內除三章以按三天餘三十六章上則安鎮三十六天下則統御三十六地中則通人身三十六宮救苦經云天上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經非此謂乎夫經中語句天真隱諱總領人身中諸神三部八景九宮三谷十二神室五臟六腑七政關節等穴各有神以主之杜眾戶死氣之門解七祖胎結之氣不持經存運命神守之則祖玄墮落神死奔逃雖百計千修終落空亡也人能存養神炁吟咏寶章則天真下降我身渾融神炁嚴守失氣之門神因經化經由神靈使神不奔潰而為仙也要明身中三一之訣每日遇閒暇入室收拾身心斂藏神炁先存想臍下一寸三分為下丹田宮中有嬰兒如出胎之狀向外端坐喚谷下玄一名玄谷字元陽昌乃生精炁之主也次思心絳宮內有嬰兒紅衣名子南丹字中光堅乃生神之主也復存兩眉間卻入一寸為明堂宮左為紫房右為朱戶上為天庭宮眉間卻入二寸為洞房宮宮上一寸為極真宮眉間卻入三寸為上丹田宮中有赤

子紅衣端坐名帝卿仲玄生字三元先又總收下田中田二赤子同昇上丹田與赤子品坐即三素君也丹田上爲玄丹宮眉間卻入四寸爲流珠宮宮上一寸爲天皇宮眉間卻入一寸爲泥丸玉帝宮一名天谷又存想鼻下人中有一嬰兒五色衣端坐號大洞帝一尊君鎮任督二脈交會之所名爻甯在字合母延精乘祥雲上昇泥丸掌大洞玉經語句毋令散漫爲萬神之主指揮一身百神所居之位名曰三一行住坐卧回光內視頂門守之勿失辟凶趨吉却百惡得上仙也又存想左有青龍右有白虎前有朱雀(即丹鳳也)後有玄武(即龜蛇也)四靈護身存思身坐九色蓮花之內下有九頭獅子乘住我身存左腎氣從左耳出唐將軍朝冠紅衣手執符軸立於左又存右腎炁從右耳出葛將軍朝冠紅衣執戟立於右又存心中炁從天目眉中出周將軍朝冠紅衣執節立於前辛天君立於左馬靈官立於右次思頭上三清九霄諸帝放九色光射注頂上次思身中三部八景上下虛明洞徹存想畢微微開聲誦經不必粗氣大聲喊呌但存精意微密而已此乃古仙持誦之訣自有五帝金童玉女護法威神隨經匡護不可輕忽久則目覩天真下降地祇奉迎或身中神出四靈現形叱咤風雷役使萬神皆是存想精詳所致也修誦一年得地仙二年得神仙三年得天仙九年不怠者白晝乘龍上昇自古上聖高真如玄帝魏元君天師仙翁旌陽疊三

茅周義山等仙皆由持誦洞章而得道果此經能解七祖胎結鍊我一身萬神七祖旣度我得仙也只在人心精思勤誦三年九載何患不證道成眞乎

照辟符

正心符

此二符檀香板刻之硃砂鉤畫外面刻五岳眞形下排靈書中篇包裹黃羅貯紬袋內佩掛胸前

震靈符

上符用黃綃三尺三寸白茇水調硃砂書綃上用細布作裡縫成夾單請聖鋪氈條上拜畢移作椅帔搭椅壩上剔三台蓋頂二斗肩上存想身在北斗口中　又用黃綃五寸上書此符縫向衣裡背心佩之

大洞經持誦儀式

凡登壇誦經左足先動左手上香啟聖畢向東端坐叩齒二十四通洗心滌慮絕念忘機依章或焚符服或焚鑪上存運身中神貴乎迅速升降混合心至神隨思眞如對然後正聲持念

樂法以爲妻　愛經如珠玉　持戒制六情　念道遣所欲
淡泊正炁停　蕭然神靜默　天魔常敬護　世世享大福

淨身業神咒（淨水灑頂盥手左手掐玉文右手劍訣）

身中諸內境　三萬六千神　動作履行藏　前劫並後劫
願身常清淨　常住三寶中　當於劫壞時　我身常不滅

急急如律令

（申文）太上三天虛無攝

淨心業神咒（傳手鑪上香吸香一口左手掐午文）

大道降眞炁　吐納鍊五神　願使攝諸魔　心業常清淨
斷除萬種障　驅蕩一切殃　降伏諸有情　動念歸正道

急急如律令

（未文）上清靈寶虛無攝

淨口業神咒（左手掐子文以枝滴水入口）

口爲太和宮　吐納降眞炁　時時誦寶經　日日飡法味
勿發諸惡言　莫起邪淫意　願滅罪苦根　常論眞實意

急急如律令

辰文 丹朱正倫清淨攝

安土地神咒 左手掐寅訣

元始安鎮　普告萬神　岳瀆眞官　土地祇靈　左社右稷
不得妄驚　囘向正道　內外澄清　各安方位　備守壇庭
太有上命　搜捕邪精　護法神王　保衛誦經　皈依大道
元亨利貞　急急如律令

左手捧水盂右手執楊枝灑淨　口念

九鳳破穢君　朱衣絳履神　手執烈火劍　天下鬼神驚
銀毫並鐵爪　玉嘴揮金睛　展翅乾坤暗　翻身日月昏

運發三昧火　合我至陽明　擒妖化爲汁　燒鬼化爲塵
厭穢速清淨　人道得長生

足步

止
起
口念

九鳳破穢精邪滅亡天將吏兵
速下雲罡斗轉星移照耀三光
上映九天下映九地雷公霹靂
風雲慶會徧滿十方乾坤定位

下令

鬼哭神愁百靈護衛　急急如律令

謹召

南極九鳳破穢宋將軍金剛密跡神王九天運穢解穢神君九

天收穢卻穢神君九天除穢斷穢神君九天滅穢洗穢神君九天滌穢蕩穢神君天河東井君浣濯夫人五方五帝五龍君五方生炁旺炁君天月二德青龍君八方大力威神解穢局中全司官將各各運玄初之水軸起天外之恩波助我行持蕩除魔穢兹水也德冠五行功滋萬物爲九天之雨露作四海之波濤聖人出而黃河清王道平而泉源湧偏灑法壇內外掃除魔穢清明一滴纔沾十方俱潔眞科有咒謹用宣揚

吹噴嚧嚇暉吒唎 左手剔向上

唎 嚧 噴 吒 吹 暉 嚇

又念 金剛密跡象頭王 火輪童子破穢穢攝 口吸面前離南 炁呵入水中

右手劍訣向水盂書日月星辰諱

[illegible]（音即） 念唵嚩（音穢）咀（音鄧）囉（音來）暉哪唎娑訶 左手掐卯文嘘炁 剔貪斗入水中 貪斗在手心子方上

一位 又加 [illegible]（音虎） 念唵嚩明（音曩）囉嘹拏唎薩娑訶 左手掐酉文呬炁 剔魁斗入水中 魁斗在手心午

一方下位 又加 [illegible]（音掃） 念唵吽（音興）暉嗟唎娑訶 左手掐辰文呵炁 剔辰戌斗入水中 辰斗在辰位左偏戌斗在戌位右偏

赤陽三五置爾攝 若梵修單書入下九字

[illegible] 又加破[illegible]初一至初十去雲頭十一至二十月厭諱[illegible]日全用二十一至月盡去鬼脚

又加[illegible]（祿治鬼）之號 如濟幽則不用上九字只加青玄金蓮諱十一字 [illegible]

[illegible]

以楊枝存爲青龍攪水三轉向上作一圓光⊙以枝書一心字以淨吾心之炁又以枝向我腹點明合天帝日以淨五臟之穢又以枝向壇上點三點念泓澄湖化爲三天之境又從月厭方正月戌二月酉逆數之遇本月方宜動步灑淨

五星神咒

五星列照　煥明五方　水星卻災　木德致昌　熒惑消禍
太白辟兵　鎮星四據　家國利亨　名刊玉簡　字錄帝房
乘飈扇景　飛騰太空　出入冥無　遊宴十方　五雲浮蓋
招神攝風　役使萬靈　上衛仙翁

淨壇神咒

唵叱喃吒　天地自然　穢氣分散　洞中玄虛　晃朗太元
三清玉勅　光耀八衢　八方威神　使我自然　東方威神
青炁揚芳　南方威神　赤炁汪洋　西方威神　白炁周梁
北方威神　黑炁張剛　東北威神　白炁何當　天上天下
掃蕩兇殃　雷霆霹靂　威鎮八方　乾羅答那　洞罡太玄
斬妖縛邪　度鬼萬千　默念唵耶許　帝奴攝三遍　體道元眞
受命金闕　韓君好生　上窮九府　下達杳冥　遵稟玉府
奉命帝京　唵鬱靈羅　晃耀太元　寶發盧強　帝輪伽耶
夷帝夷帝　多那育何　魔靈赫奕　無極大華　帝輪婆耶

那輪帝吒　帝眞帝靈　帝吽帝臨　急那急那　急吒急吒
吽吽吽吽　元亨利貞　急急如律令向月厭方噀水一口天目書料字左手剔玉文
於月厭方上念唵子文摩未下文呢午下文歷辰文黑寅文吒丑文噓申文嗚午文出舉
常清常靜天尊三稱

集神咒

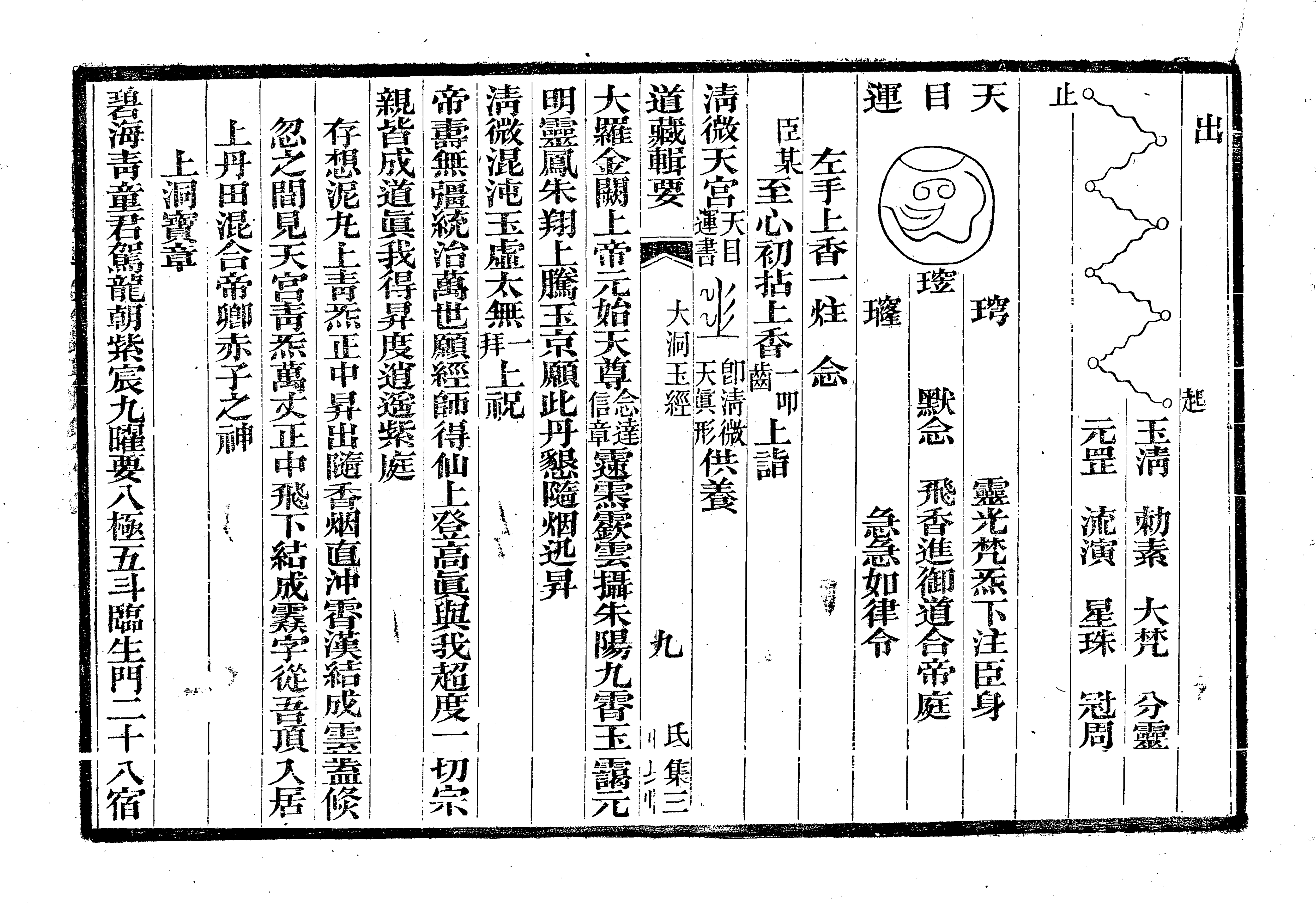
元始大眞　五雷高尊　太華皓映　洞朗八門　五老誥命
無幽不聞　上御九天　中制酆山　下鎭河海　十二水源
八威神咒　靈策玉文　召龍致雨　收氣聚烟　日月五星
北斗七元　合明天帝　勅下太玄　宣威三界　不得稽延
諸天諸地　諸水諸山　玉眞所部　溟泠大神　仙王遊宴

大帥仗幡　天丁前驅　金虎後奔　玃天猛獸　羅備四門
所呼立至　所招立前　赤書煥落　風火無間　攝籙應命
金馬驛傳

祝香神咒

香乃玉華散景　九烝凝烟　香雲密羅　徑沖九天　侍香
金童　傳言玉女　爲臣關奏　上聞帝前　令臣長生　世
爲神仙　所啓所願　咸賜如言

左手執圭左足先動至香案前左手上香不得內有邪思回
顧退至單上行九叩首禮拜畢起立從門限東首起足斜步
八星罡每走一步心念二字至洞案前左手剔子文至午文

出　起

止

玉清　勑素　大梵　分靈
元罡　流演　星珠　冠周

天　穹　靈光梵炁下注臣身
目　瓊　默念　飛香進御道合帝庭
運　瓏　急急如律令

左手上香一炷　念

臣某　至心初拈上香　一叩齒　上詣

清微天宮　天目運書　[符]　郎清微天眞形　供養

大羅金闕上帝元始天尊　念達信章　靈霙靉雲攝朱陽九霄玉靄元
明靈鳳朱翔上騰玉京願此丹懇隨烟迅昇
清微混沌玉虛太無　一拜　上祝
帝壽無疆統治萬世願經師得仙上登高眞與我超度一切宗
親皆成道眞我得昇度逍遙紫庭
存想泥丸上靑炁正中昇出隨香烟直冲霄漢結成雲蓋倏
忽之間見天宮靑炁萬丈正中飛下結成霧字從吾頂入居
上丹田混合帝卿赤子之神

上洞寳章

碧海靑童君駕龍朝紫宸九曜要八極五斗臨生門二十八宿

君燦爛明天闕五帝來玉軿三官降玄恩祥光動天地瑞氣靄
陽春天司定仙籍丁甲除妖氛金章啟玉帝日月停朱輪萬神
合我室壽與天地存

左手上香一炷　念

臣某　至心二捻上香一叩齒　上詣

禹餘天宮天目運書 [符] 郎禹餘天眞形供養

太上玉辰道君靈寶天尊念通玄章哼吟哼吟登眞登眞朱陽九霄
玉靄元明靈鳳朱翔上騰玉京願此丹懇隨烟迅昇

禹餘元皇紫虛大洞一拜上視
皇圖鞏固邊海清甯願籍師得仙上登高眞與我開度七祖九

玄早生天堂我得道眞昇入無形

存想中丹田黃炁上昇從頂門出隨香烟直沖霄漢結成華
蓋倏忽之間見天宮黃炁萬丈自左飛下結成靈字從吾頂
入居中丹田混合子丹赤子之神

中洞靈章

無上大羅天三景合四明紫戶生梵炁金光煥九清混合萬神
備大聖朝玉京洞章歌玉音中皇敷寶經五帝宣玉符三官啓
百靈劫劫應太平返本如孩嬰眞風日蕩蕩道炁常泠泠玉女
散瓊葩金童閉玉扃無爲赤元君與道同飛昇

左手上香一炷　念

臣某至心三捻上香一叩齒上詣

大赤天宮（天目運書）（符）（即大赤天眞形）供養

太上混元老君道德天尊（念入聖章）唆吭唔叮心玄語靈朱陽九霄

玉靄元明靈鳳朱翔上騰玉京願此丹爨隨烟上昇

大赤元精淸虛太空（一拜）上祝

國泰民安時和歲稔願度師昇度上登高眞與我開度現存眷

屬五苦八難名入仙籍我爲眞人

存想下丹田白炁上昇從頂門出隨香烟直沖霄漢結成寶

蓋倏忽之間見天宮白炁萬丈自右飛下結成雲字從吾頂

門注下丹田混合玄谷赤子之神

下洞玄章

嵯峨九光山瓊闕生上仙日月運金炁龍虎奔玄關灌漑碧芝

房靈苗生翠烟煥赫紫霞光萬里乘雲軿洞歌聲瑯瑯上徹天

上天若能保其寶萬劫爲天仙內寶不外求是爲無上玄鍊成

大寶器逍遙歸帝軒

已上三運上香每日早午晚三時行之或拜懺或誦經或施

食或修齋醮拜表上章高功能依此三上香則帝聖降臨所

爲有功若不依此所奏不驗倘學道高人修眞羽士自已上

香誦經尤妙

天目運書　玉帝心印　北極眞形

大洞玉章

(音羅)玀琓三藍波　逮洽臺離　堂運推入　連廣靈都　鬱羅殊邈
育弗超散　兆生天横　滯始冥纛　庭盼苞巳　猷玄握稱
沙福烟明　桂會和子　存樂賢勤　百奮天屋　土成坦平
彌結彰生　樟結陸渺　藹朦龍登　獮獬筌信　帝瀵馱猍
喃讃珏法　乘津幽延　日月星斗　耀息命烝　防元德卭

(外增八字)　壽眞固靈壽天地晶(三遍)

此百字章係諸天隱諱瞑目念誦存想遍身發出火光上沖
天界所誦玉章結成金書玉字洞照三界十方千眞萬靈覔
此玉章飛雲而至此玉章萬劫一傳一日三時日升半夜默
朝上帝守三一之神九天生神帝名一心在頂誦此玉章不
記遍數萬眞護身名列仙籍誦之一年成地仙二年成神仙
三年成天仙雖持誦不勤永離幽谷亦得屍解上道　長跪

啟聖

伏聞

清淨道德之香無遠弗屆太虛寥廓之宇有感皆通　具職臣
某俯拜上啟
淨明無極大道玉清聖境元始天尊上清眞境靈寶天尊太清

仙境道德天尊淨明天主玉皇上帝南極勾陳天皇大帝北極
星主紫微大帝承天效法后土大帝三光聖母支天大帝高上
神霄九宸大帝太上十方靈寶天尊三十二天天主帝君九天
生神大帝玉清瓊元君高聖萬眞太上道君中央黃老元素道
君上清總仙大司馬長生法師主三天君柏成上眞降授大洞
眞經經師上眞聖母紫微元君王夫人降授迴風大混合師上
眞聖母中侯元君王夫人上清九微太眞玉保王金闕上相大
司命高晨師東海王青華小童君上清太無東霞扶桑丹陵大
帝上道君太玄道炎威德自在天尊五方五老帝君十極十華
帝君祖師南極紫眞上清道主玉晨聖后金闕上保東華道君

金闕大夫上清仙侯金闕上保紫虛元君定一眞人蔚羅明眞
人三官大帝四聖眞君九天開化文昌帝君三天扶教正一天
師張眞君太極左宮仙翁葛眞君九州都仙太史許眞君開山
啟教普度呂眞君龍門演派妙行邱眞君靈寶五師眞君九天
司命三茅眞君大洞祖師士冠徐鍊師三天左相保和王眞人
太玄守眞趙眞人天師李昌薛眞人虛谷劉眞人貫休申眞人
玉玄劉仙師希玄楊仙卿傳經傳法傳籙歷代祖玄眞經籍度
列位眞人三界十方萬靈眞宰經筵侍衛合座威靈悉上眞香
普同供養　切念臣某叨生盛世感祖宗垂蔭之恩厚德難酬
乏資薦追遠之報是以竭誠滌慮請誦大洞眞經降三十九神

佈三部八景迴風混合默運感通俾金液以鍊形希玉符而保命形神俱妙與道合眞災危無侵福壽鞏固九幽罷對七祖返胎同駕雲輿昇騰霄漢 臣無任再拜謹啟以

聞

興身向東登座瞑目半垂簾叩齒三十九通依前序中存運大洞帝一尊三一等神一一依前存運明白如對方接微呼九天生神帝魂精名諱字存九天相在身中各長三寸二分九梁冠無縫錦衣腰佩劍手執玉珮符各安身中九宮之內端坐心微呼名

臣謹請

鬱單無量天王名混霸霸羅內諱天濵前字帝先 降注黃演之炁以資胞命之元鍊形育質周流六虛

存想天王五色錦衣坐泥丸宮內

臣謹請

上上禪善無量壽天王名禊隨霸霸內諱津開闔字赤玄 降注紫戶之炁以資胎命之元玉符保命克成上仙

存想天王黃錦衣坐眉中入一寸明堂中

臣謹請

梵監須延天王名湻霹靂羅內諱混[音鴿]众行字元山 降注明仙之炁以資魂命之元鍊眞孕嬰萬眞唱和

存想天王青錦衣坐上丹田眉中入三寸是也

臣 謹請

寂然兜率天王名泮霤屢霰內諱晶勝法字上眞降注冥演由之炁以資魄命之元萬眞唱和形神俱妙

存想天王朱衣坐心上三寸洞陽宮中

臣 謹請

波羅尼密不驕樂天王名凝霞霍霹內諱晶湞金字光明降注中靈之炁以資藏府之元總鍒形神紫戶生仙

存想天王五色紫衣坐心內絳宮中

臣 謹請

洞元化應聲天王名輝霼䨓霅內諱晶漂追字玄丹降注沖融之炁以資靈府之元錬胎返初形神飛越

存想天王七色錦帔衣坐中丹田臍上一寸三分

臣 謹請

靈化梵輔天王名精霧雲霹內諱地及端字嬰芝降注洞笈之炁以資元府之元怡玩五神重關開谿

存想天王五色衣左手捧日右手捧月坐臍下一寸三分玄谷宮中

臣 謹請

高虛淸明天王名玄凝霐霴內諱光謙宮字玄泉降注化凝之炁以資華府

之元衆聖稱快鍊嬰成眞

存想天王九色黑錦衣左日右月坐臍下三寸陰極宮中

臣　謹請

無想無結無愛天王名王靈霄霨霈內諱玄端雲孛陽生降注玄照之炁以資神府之元與道合眞身騰霄極

存想天王朱衣手執符坐下丹田關元中

凡誦大洞經法先存呼九天名諱若不存呼則九天不納其音三十九神不降神眞不歡九蟲來攻三尸作厲魔妖來干思不徹微九宮空廢萬神飛揚每日不時存呼其名人身不出三年九載白日上昇也○存想功畢叩齒三通咽津三次

存思日月在我面上吸日光從左鼻孔入吸月光從右鼻孔入腦後煥然作九色圓光洞照十方萬神齊集

鳴法鼓二十四通

鳴法鼓者內正神炁外滅魔靈法事所先也左叩齒爲天鐘以格天眞集上部八景神右叩齒爲天磬以格地祇集下部八景神中叩齒爲天鼓以格三界十方之神集中部八景眞人卽左右中三叩齒以應二十四炁合成周天三百六十五躔度數也　默念

內有所明　外有所臨　開之朗然　了無朕象　靜以待之

卽有顯相　急急如　生炁帝君律令　手執香爐朗念

無上三天玄元始三炁太上虛無道君召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧香花驛龍騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直日香官使者各三十六人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓衛臣前後受臣口中詞語關啟經壇眞官土地四面里域正神臣今正爾陞壇行道焚香謁聖請誦大洞玉經迴風混合默朝帝眞謹集臣身中五體眞官九竅榮衛五臟六腑七政九宮十二神室四肢筋骨皮膚血脈一百八十靈關三百六十骨節一千二百形影一萬二千精光左三魂右七魄三部八景一萬六千人神吾是

太上之子玄皇之孫頭冠朱雀足履玄武左挾青龍右據白虎令三十九神各守穴位以培絕氣之門昌映長生之戶滋生旺氣榮衛一身三姓混合於玄宮龍虎返還於玉室凝成金液結就玄珠赤子靈明神通赫奕願得太上三天特降十方正眞道炁紫玄眞一之炁灌注臣身體耀金輝斬伐胞滯七玄拔擢百關備仙削除罪籍宴坐泥丸九眞備守五老保關學道得道求仙得仙令臣所發之願所啟之詞速得徑達

太上無極大道三寶九宸諸天上帝御前

前無上三天句無字念作烏字長音華池水滿吞下以濟幽魂又念上字張口念長聲提起中黃上升以生人物一降一升即幽明兩利其餘三五功曹等神乃三皇子孫降在人身

爲神不必手掐恐散其心也　左手剔玉文至丑寅出謂之
旋斗歷箕剔卯至巳出謂之告盟三界剔巳至未出謂之歷
觀諸天
秉簡當心正目叩齒存想室內紫雲之炁徧滿來冠兆身
金童玉女侍經左右三光寶芝洞煥室內叩齒朗念
天朗炁淸　三光洞明　金房玉室　五芝寶生　玄炁紫蓋
來映我身　仙童玉女　爲我致靈　九帝齊景　三元同軿
上乘紫蓋　昇入帝庭
開經玄蘊呪
微微玄景門　煥朗徹空同　至道由靜默　當見三素宮

大道於此成　驂景策雲龍　左右侍經眞　玉女及玉童
身濟不死津　解羅順靈風　七祖返胎生　世爲神仙宗

元始大洞玉經卷上

道以齋爲先　勤行登金闕　故設大法橋　普度諸人物
宿世恩德報　道心超然發　身飛昇仙都　七祖咸解脱
玄元始炁分　清華開洞神　靈風迴太和　玉音攝流精
至哉本自然　誰識此玄文　堅剛明一悟　倏忽超三乘
寂寂無色根　永劫無漂沉　如能精修持　爾身得長存

道言昔在龍漢劫初元始天王出大洞玉經於高上大有玉清宮演太玄重玄玄一之道命之曰大洞玉經元始天王始以太玄之音流響玉清宏帝一眞道說大洞寶文示九統之法傳九光之符俾至士誦之登齋修行卽得萬神歡慶萬靈護持萬聖

感格萬天翕臨可以飛度三災四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡登仙入聖神生紫微自然無爲不係陰陽五行六氣之所拘束善念增長趣入大乘宏施無窮諸天下觀　玉帝降鑒飛天保迎歷代遠祖億劫種親遊爽飛魂俱得更生世胄接仙長爲貴人功滿道備骨肉同昇乘龍駕雲上朝玉清

凡書符篆右手緊執筆閉七竅左手中指掐第二文卽玉文也名玉訣一氣書完加三五筆

第一章

太微玉篆

五ノ明ノ帝ノ天ノ日 卽五老諱 三ノ泓ノ澄ノ淍
筆ノノ合 筆

只用五撇三撇口中默誦五字三字觀想五方眞炁三淸境界

以後三十八道一一依此加筆

此符共三十九道以板刻之印下剪開再用黃表加上以硃
筆照式一氣書成待念前章完卽焚符一道於盞內用淡薑
熱湯調服以通神明召神入身迴風混合以絕死氣之門久
則不必服只天目運其符畢叩齒三通微聲朗念

謹請太微小童君名千景精字會元子一名三矜交一名對帝
眞恒守我舌本之下是失炁之門小童嚴固守之口吐赤炁遶
我一身使生血液泥丸堅明百神安正
存想舌下紅炁上昇頂上結成紅雲再微聲咒曰
眞炁下流充幽關續神固精塞死源玉經惠朗通萬神為我護
眞命長存拔度七祖返胎仙
咒完吸頂上紅雲三吸吞下結一神金冠赤衣下佈胸左肝

戶復入心宮上昇舌根之下存神坐而守之

高上元皇君道經第一

元始天王　嘯咏太玄　凝神遐想　而說洞章　高上洞玄
元生九天　烝祖太無　眾風映玄　會親絕散　四清撫閑
帝一上景　連眾攝煙　長契一運　七世投閒　託靈屬命
華灼自然　泯邈流虛　六曜沉遷　陵梵銜輝　西華彰安
仙編帝簡　盡得解源　胎田邃路　世發玉蘭　靈光八暉
萬神俱生　微念咒曰

三藍羅　波逮臺　天命長　入恒甯上六字即天上咒下六字即地下咒念三遍畢

叩齒三通嚥津下丹田以後同

玄契曰誦至一章消一切罪身有六根皆獲洞清六天自降羣魔束首召眞使仙萬烝齊正得无礙門

第二章

太一玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請太一尊神名務猶收字歸會昌一名解萌一名寄頻恒守我玉枕之下泥丸後戶督脈入處是失氣之門太一嚴固守之

使眞炁上昇泥丸令七祖父母受玄更生上籍

玉皇重華萬甯

存想腦後紫炁上昇頂上結成紫雲焰焰罩頂再微聲咒曰

太一保命固神定生爲我上招帝眞之炁下佈紫戶之庭玉經往徹九元朗明七祖同歡俱昇上淸

咒完吸頂上紫雲三吸吞下結一神秀士相紫冠紫衣入心宮下穿尾閭入夾脊上至泥丸後戶腦後骨其神目觀紫戶卽印堂左傍也守之

上皇玉虛君道經第二　朗念

元始天王曰　玉虛順玄歸　天晨金霄遊　朗朗生帝景

歘爾宴玉洲　左攝始神童　右命起當扶　明眞煥九霄

三日映玄敷　千景併三矜　內有幽寥無　令我得長年

千劫始一周　黃籙保劫仞　披錦入神邸　太一務命根

公子召合符　十回度初心　得入大信根　微念咒曰

離堂合　推運入　延天骨　辟毒龍

咒三遍畢叩齒嚥津如前

玄契曰誦至二章得入信根善因不絕仙籍書名萬炁齊和得入定門

第三章

天皇玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請天皇玉帝君名逢淩梵字履昌一名七靈一名神丈人常鎮兩眉中卻入右方一寸爲紫戶外宮是失氣之門天皇嚴固守之使我華蓋眞炁上昇紫房度七祖父母罪除福生上登帝君

存想紫戶眞炁上昇頂上結成紫雲再微聲咒曰

帝君度符籍正炁招萬神上召玉眞炁充布兩眉間混生一帝

景三素成我仙飈散乘飛蓋徑昇高上軒

咒完吸頂上紫雲九嚥結九神中一神玉帝相紅衣頂門泥丸宮坐左四神青衣冠右四神白衣冠俱道士相存想左右八神下佈心宮穿兩膀胱入尾閭上充泥丸注眉中右紫戶守之

天皇玉帝君道經第三

元始天王曰　玉帝玄上旛　制命九天階　七覺乘妙道
懽熙神風迴　飈燦北停華　紫英唱東隈　琳和九霄外
玉符徵太微　三素生泥丸　發耀金靈暉　老君罕張上

守衞死節機　十善生玄中　度厄而自然　微念咒曰

珠鬱羅　廣都靈　長存體　去害子

咒三遍畢叩齒嚥津如前

玄契曰誦至三章得自在智度一切厄入玄上關萬炁齊清入希夷門

第四章

無英玉篆

謹請左無英公子名玄元叔字合符子一名元素君一名神公子常鎮我左腋之下肝之後戶是失氣之門無英嚴固守之使我左腋下有玉光引神明入兆兩眼睛中令我目光朗徹萬里

服符畢叩齒三通微聲朗念

存想左腋下卽前乳向後三寸對左臂甲骨之下是穴內有眞炁玉光雲色上昇頂門再微聲咒曰

無英神眞生紫黃三炁混合成宮商招引眞炁鎮膀胱流通三丹會洞房爲我致仙變丹容飛昇雲館入宮墉

咒完吸頂雲三嚥結一神玉色衣冠下佈右乳入心宮下左膀胱卻右膀胱又昇心宮入左乳內三寸臂甲戶守之

上皇紫宸君道經第四　誦念

元始天王曰　太眞統九炁　洞景寄神通　玉帝乘朱霄
綠霞煥金墉　上館雲珠內　仰接無刃峰　靈關太漠下
靄沫鏡中空　寘化混離子　玄上叔火王　璚寂高同生
無極保谷童　圓塗無凝滯　綺合有九重　南拔七祖根
西解累葉凶　體矯萬津波　神王攝十方　火歸返胎元
三合乘天龍　微念呪曰

弗育遡　散兆生　盼常在　法無輪

呪三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至四章根塵漸蹟業網自解刼運不隨萬炁齊臨

得自在門

第五章

白元玉篆

服符畢叩齒三通微聲誦念

謹請白元尊神名洞陽君鬱靈標字玄夷統一名朱精一名啓成常鎮我右腋之下肺之後戶是失氣之門白元嚴固守之使我右腋之下有金光引神入兆六炁之宮七祖父母返胎更生

身登玉房

存想右腋下白炁變金光色上昇頂上再微聲咒曰

洞陽鬱靈標寶魂生金光煥煥炁中精招眞固神令長生拔出

幽根返胎嬰驂神御炁昇玉清

咒完吸頂雲三咽結一神金冠金色衣下佈左乳入心下歷

右膀胱昇上心宮入右乳過肺之後戶守之

太微天帝君道經第五　朗念

元始天王曰　太微天帝君　八浮入雲營　神宗理靈襟

龍山秀玉京　金房鬱明霞　九戶朗高瓊　黃庭涉北元

元父左回明　朱精啓明師　幽寥登上清　四玄秉元禁

長保五帝城　微念咒曰

超滯天　橫宜始　勃沙玄　無定力

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至五章永絕死炁浸茂生根萬炁齊生得長生門

第六章

司命玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請中央司命丈人君名理明初字玄度卿一名神宗一名靈華常鎭我絳宮心房之內四孔之戶心有七竅神一名法垣二朱霄三丹黃四蓮珠五神慧六洞溟七洞明是失氣之門丈人嚴固守之使我心中得眞理絳宮生五華司命丈人口吐紫雲之炁洞溢我五臟之內我得長生

存想心炁紫雲色上昇頂上再微聲咒曰

司命定年丈人保山度名於南宮上奏帝君前世世爲仙王拔出七葉根福報無窮已皆是誦玉經

咒完吸頂雲三咽結一神白衣冠下佈心內化我心形如圓滿月神在明月內坐

三元精紫精君道經第六　朗念

元始天王曰　紫精太無中　三元上景衢　秀朗大寶輝
昭昭扇帝數　伯史啓三素　帝靈登玉虛　慶炁育五雲
司命理明初　十華妙行仙　制魔生六明　微念咒曰
澄滄渟　鬱羅曜　幸長劫　效萬靈

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至六章六天大魔永斷鬼鋒六根清淨廣明發生萬炁齊光卽得度世進登仙門

第七章

桃康玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請命門桃康君名孩道康字合延精一名命門一名胞根常鎮我臍中之關命門之外是失氣之門桃君嚴固守之使我臍中徘徊黃雲盈溢三命生根胞胎解泄七祖父母無閡累殃宿罪无滯生天帝宮

存想臍下黃雲上昇頂上再微聲咒曰

丹靈正神號曰桃君混合生宮守護命門通仙致炁齊舉寶雲七祖同生受福南晨

咒完吸頂雲三咽結一神金冠黃衣下入心宮至臍下二寸其形方圓一寸男藏精女藏胞是下丹田命門內宮坐守之

眞陽元老玄一君道經第七　朗念

元始天王曰　眞陽帝賓老　受事會玉皇　滅魔除穢尸
百司詣絳宮　逸宅丹玄內　五炁結十方　七轉司命至
三回召仙公　太山主鬼者　急校三官中　十德初成基
同飛七覺元　微念咒曰

玄幄沙　稱萬福　無生死　入胎門

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至七章七元斗辰皇妃下降爲我削落死籍移注

南宮萬炁齊超得飛仙門

第八章

上一玉篆

服符畢叩齒三通微聲頭念

謹請泥丸上一天帝君名赤子玄凝天字三元先一名伯无上

一名伯文原常鎭我泥丸之中上丹田九孔之戸是失氣之門

上一嚴固守之使我泥丸玉堅金曜映眞體生寶光九孔受靈

令七祖父母長得安甯解脱宿罪共登上淸

泥丸宮上丹田也內有九宮四雌五雄各方一寸其形內圓

虛中紅而晶瑩乃神之所居其後戸有脈貫於脊骨存想眞

氣寶光焰焰罩頂再微聲咒曰

上一赤子號上眞飛雲羽衣耀紫煙上招明景對帝賓寶光奕

奕映我身身上羽毛昇九天

咒完吸頂雲三咽結一神紫衣冠下入心宮穿兩膀胱透尾

閭入夾脊至玉枕第一椎入泥丸內宮坐守之

上元太素三元君道經第八 朗念

元始天王曰 太素三華炁 晨登廣靈堂 玉京表玄籍
守命孩道康 迴風散萬魔 金符召廣鄉 輔衞地戶內
保此長生王 轉入十仙門 八景齊洞陽 微念咒曰
明桂子 會和存 扶天帝 登明曜
咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至八章八景神生八威神王守護修眞四方八王
注舉仙名斬絕地戶永斷惡根萬炁齊明得飛神門

第九章

丹皇玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念
謹請絳宮中一丹皇元君名皇神運珠字子南丹一名生上伯
一名史雲拘常鎮我後項中央大椎骨首戶之下乃失氣之門
中一嚴固守之使我百骨受其眞炁大椎有日光七祖父母得
道徑昇南宮
存想心中眞炁如日光芒焰焰上昇頂上再微聲咒曰

中一眞君號曰運珠上招日光灌我形軀三眞寶曜因命玉符
壽億萬劫永無終休我身生羽符飛昇九天衢
咒完吸頂雲三咽結一神衮冕紅衣冠下佈心內光耀遶身
下入臍內又入陰莖中穿尾閭昇夾脊至項後第一椎骨內
化日一輪百寶神光旋轉神君在光內坐其神背觀守之不
動

上清紫精三素君道經第九　朗念

元始天王曰　紫精毓華林　長明太無外　玉房生寶雲
九扇胞胎內　帝賓奉玉符　三光回紫蓋　蒼玉斌來生
衞此長夜會　五靈度符籍　九統合九光　三玄出太淸

紫陽發萬生　玄精育九靈　元父結胎仙　五靈旣明
啟昌得期　務玄把籍　奉行四時　金映兩目　華蓋秀眉
玄母歸雄　玄父合雌　洞合百靈　辟非宣禰　童子受聽
丹嬰爲兒　禍絕地上　福昇仙堂　魂魄密靜　百神合離
開闢帝一　混然俱來　微念咒曰
樂伯勒　飛明賢　始生上　上道宗
咒三遍畢叩齒咽津如前
玄契曰誦至九章九統帝會九光神集混合百神與天齊年
八會游集朝應九天萬炁齊仙得登眞門

第十章

黃庭玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請命門下一黃庭元王名始明精字元陽昌一名始神童一名藏明初一名嬰兒胎一名史伯原兩胯之間車軸之戶是失氣之門元王嚴固守之使我百血結凝神氣不散拔出地戶超離八難

此竅在背脊骨下第十六椎與尾閭並兩股腿骨相連綴運

動載我身若車之有軸腰胯當中是穴也存想命門下眞炁如月光寶色上昇頂上再微聲咒曰

下一眞元王號曰始明精三皇把符命合契度仙庭上招景中炁炁布灌我形羽車曜雲朗令我昇太淸

咒完吸頂雲三咽結三神一神月君相捲雲巾上坐又二神左右侍立下入心宮沉至丹田昇上入命門中左右神入兩膀胱穿兩腿骨髓內下至兩腳心入足後跟各負半月倒上入腰胯命門穴合成一明月三神在內守之

青靈陽安元君道經第十　朗念

元始天王曰　青靈扇八極　鼓輪三華城　披此胞胎結

七祖受福生　宿對滅五道　長守帝一營　公子執五符
太一居紫房　三合地戶下　拔命玉帝宮　少女郁壘子
衛兆七炁聰　拘制精血液　盈滿五臟充　十眞登黃房
帝子化金仙　白玉飛符召　引昇龍臺天　九回七度
散此胞根　三皇巾珠　招符命神　赤帝和南　握節上遷
併我魂魄　鍊精帝前　五符合棄　七女入仙　慶流雲積
福盈龍泉　陵梵履昌　日日上言　五炁己明　五炁合延
微念咒曰
望昌謁　順萬煙　連劫生　厥出天
咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰誦至十章子形中元命結帝一眞入九和十合體自
洞眞能召制十方御元回靈萬炁成眞合德寘惠玄玄無邊
變化自然至此修行名曰玄關亦曰玄會六度十回功滿道
備位登仙公初心十信次興十善次發十華次成十德漸進
十仙遂化十眞六位己陞妙行大全形神炁鍊號曰眞人入
眾妙門

第十一章

九眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請泥丸九眞名帝昌上皇字帝先靈一名元宗口神一名清淨和常鎮我口之四際是失氣之門九眞嚴固守之使我故氣出精氣入神光隨身放光萬丈七祖父母禍脱罪除生在帝宮玉房之中

存想泥丸眞炁青光萬丈籠罩頂上微聲咒曰

九眞始生生於上元號曰先靈三景各分上招玄暉流布四門鎮神保山拔度七玄驂景乘浮朝拜三元

咒完吸頂雲九咽結九神一袞冕冠青履青雲下布一身至足底光輝充滿五臟上昇華蓋氣管走上鵲橋入兩耳鼻凹

分入兩目閉搖睛二七度迸出九眞出泥丸外各帶青光萬丈內有九神端坐蓋頂上守之

皇清洞眞道君道經第十一　朗念

元始天王曰　皇清與上清　洞眞元老君　能生又能死
三帝己含生　虹映上清景　玉華煥玉琳　三途拔靈闕
胞胎化兆形　日母解結仞　七祖罪超昇　皇清洞眞
三帝合生　啟明蕭仞　金門披青　日中赤帝　號曰丹靈
靈符命仙　五籍保生　虹映玉華　煥落上清　七世父母
累命重幬　微念咒曰
回素元　吉求靜　天福子　長天生　正簪條

呪三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰十回功竟更至十一境地重光心身益擴百邪遠避諸障不干金童默相玉女欣傳呼吸週通入逍遙門

第十二章

八眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請膽中八眞名合景君字北臺一名玄精鎭背窮骨下八節之府一名威明背脊骨二十四椎第一椎丹元君守之第二椎至七椎玄陽君守之第九椎至十五椎玄陰君守之第十六椎黃庭元王守之下八節膽中八眞守之是失氣之門合景君嚴固守之使我背脊之下節之孔常閉邪氣不入受生炁眞光映形

存想膽中眞炁黃雲邑上昇頂上再微聲呪曰

八眞法神神生九天號曰北臺君常在三合開招眞洞明炁下流佈我身身生紫暉與帝結親攜挈五老太仙纏綿

呪完吸頂雲八咽結八神黃冕衣黃邑下布心宮穿尾閭穴上充背脊下八節神列兩邊之戶守之

高上太素君道經第十二　朗念

元始天王曰　高上宴紫清　五老輔玉根　太素拂渺景

合符帝一尊　白帝皓鬱熒　回金太霞卿　度我死戸閉

拔出三途昇　十通由斯生　妙行由此興　洞明光景中

帝一眞玄經　圓華黃仞　太張守闗　胎結四開

胎血滅連　保身冥眞　帝一共遷　兆有五臟　各生華根

穢液沉没　生朱運仙　九回會幽　六府曲伸　上帝熙怡

玄母懐歡　玉門生香　蘭室含眞　月精凌暉　日爽八騫

太一啟珠　守我面前　微念咒曰

和歸落　結舒禾　出常外　萬劫浩

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修行帝一眞道至此大全妙行始證十通聖功初積玄理幽深常誦百遍自然通烝千遍不輟通神通靈上朝帝闕位爲眞八

朗念

夏禹濬川　冶金爲像　自古及今　恩波蕩蕩

元始大洞玉經卷中

鬱鬱家國盛　濟濟經道興　天人同其願　縹緲入大乘

同心立福田　霏霏法輪昇　七祖生天堂　我身白日騰

道言元始天王眉放青毫頂旋紫炁萬華寶蓋浮羅覆形玉光金霞紆絢晃耀玉晨道君太玄道父稽首容佇願聽洞章

第十三章

左

七

眞

篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請左腎間七眞名玄陽君字冥光一名元生一名五帝常常鎮我背骨盡際地戶大椎骨七節左腎腰之下玄陽君嚴固守之使地戶生眞炁竅骨受神液六津充滿生根深密

右

七

眞

篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請右腎間七眞曰玄陰君字太眞一名上生常鎮我背下骨

玉闕右腎腰兩胯車軸之內玄陰君嚴固守之使我九眞靈潤反華朗耀神生形中內外合眞熙熙九府長保玄妙

存想背下左右二腎之間黑雲氣上昇頂上再微聲咒曰

七眞生帝景八烝運常甯上招日中童圓珠映我形迴風混幽府歸妙大洞經拔出地戶離超凌逸九天

咒完吸頂雲咽十四次化左右各七眞披髮跣足黑衣水星相從項下入心宮又分左右各七眞下降膀胱穿尾閭穴上充腰眼內脊骨兩邊分左右列如斗星守之

皇上四老道中君道經第十三　朗念

元始天王曰　皇上超无景　輪轉九曜生　迴風混帝心

八景運常甯　廣霞參神天　五帝散日精　液溢玄中膜
血凝五華平　體寶圓珠映　流曜瑩兆形　號爲壽逸皁
亦曰澄澄亭　俱滅三惡機　啟籍登太明　令我保仙眞
仙綬披綠青　解禍冥途中　超福晨上靈　度世登玉鄉
累祖返胎嬰　洞觀无礙空　始通生圓明　驪珠貫方瞳
內外洞照清　微念咒曰

三樂深　五達門　法輪迴　道上生

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞觀清淨道眼始通無礙無障內外洞明照見一切能斷東方泰殺諒事宗天惡根地根魔籍鬼賬

常以上品香花供養天王進登天仙

第十四章

六眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請肺中華蓋六眞名上元素玉君字梁南中童常鎮我頸外十二間梁素玉君嚴固守之使上帝玉華光映城門之下玉晨之氣上入丹元之宮七祖父母解散結滯受生於太上之鄉

十二間卽肺氣管筒兩邊也蓋頸項兩旁各有六條大筋每一神守二梁也存想喉下肺炁如白雲上昇頂上再微聲咒曰

六眞奕奕白光泱泱迴帝之景上入丹鄉招眞下流灌我玉霜羽裙紛紛衣我仙裳越過水火飛登晨京

咒完吸頂白雲咽六次結六神秀士相金冠淡白衣下布心宮入膀胱穿尾閭夾脊上昇泥丸分貫兩耳上下頸項十二筋梁外神面向立守之

玉晨太上大道君道經第十四　朗念

元始天王曰　玉宸九天司　太上大道君　常保景化內

九迴鏡中清　解帶玉映室　乘素入四明　提攜日中主
併羽月中晨　太一召天魔　帝君校萬精　拔擢死籍烝
越度仙黃庭　帝立三關上　八風舞神兵　左抱福醴液
右提慶元瓶　洞徹无障玄　梵通生虛明　貫顙聞十方
豁落一切聲　微念咒曰
泓鬱霞　度法令　重刼覩　滅長苦
咒三遍畢叩齒咽津如前
玄契曰修士勤行得洞徹清淨聖耳梵通无障无礙內外虛
明聞一切音聲能斷北方紂絕陰天惡根地根魔籍鬼賬常
以丹菓供養天王結蒂生核飛登上仙

第十五章

五眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念
謹請脾中五眞名養光君字太倉子一名羽臺子常鎮我喉內
極根之戶養光君嚴固守之使玉光金眞洞照喉根太帝神烝
往來三宮之內
存想脾中淡黃雲烝上昇頂上再微聲咒曰

五眞散靈炁布九玄金光曜輝五炁吐津萬神並暢熙怡我身圓光奏帝籍太一動九天降我入景輿策龍駕紫煙混合三帝室保我萬劫年

咒完吸頂雲咽五次結五神星官相金冠黃衣左二右三下布心宮入二膀胱穿尾閭昇夾脊入泥丸穿兩臉下布兩肩頸根之戶左二右三守之

太清大道君道經第十五　朗念

元始天王曰　太清絕淨空　三天寶神符　日中開五暉
靑帝圓常無　捧籍登太明　受籙金華樓　五臟植玉根
魂魄一和凝　洞空清淨玄　炁通生清明　定和妙明覺

玄息自長生　百神會合　固身守關　地戶閉塞
死亡不干　檢炁九玄　超越八難　七祖父母　胎結披散
生度南宮中　返胎三積內　玄母叔火王　爲兆得仙位

微念咒曰

明考梨　拔劫阿　濟无生　得來願

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞空清淨玄鼻炁通无礙无障內外清明香熏正炁晉徹上下能卻西北方恬照罪炁天惡根地根魔籍鬼賬勤以信香供奉天王進登神仙

第十六章

四眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲頭念

謹請肝中四眞名清明君字明輪童子常鎭我胃口之外膏膜之下咽食處清明君嚴固守之使我清烝鬱勃玄液流符取津玄膺之下會神膏肓之中魂安青華神存玄爽周流上下循環無端七祖已通九玄解厄

存想肝左胸傍翠羽色雲上昇頂上再微聲咒曰

四眞常生青光華精徘徊秀朗垣沉珍玉景庭攜提高上元俯仰要五靈拔晨七葉根與我保華嬰

咒完吸頂雲咽四次結四神翠色冠青衣下布心宮遍歷胸左肝部入尾閭貫夾脊上泥丸注舌端又上入二目中復下胃脘之外膏膜之下神與司命君爲侍立左二右二守之

太極大道元景君道經第十六　頭念

元始天王曰　太極元景王　三天攝神生　紫素翳鬱仞
安來上玉京　拔出五苦界　返胎七元庭　九玄解重劫
累祖落寃名　徘徊秀華下　俯仰遨五靈　兆身昇玉堂
五神迴孩嬰　俱躋太膜外　養素朝圓明　洞虛清和淨

華通引玄眞　䑛鍊五芽味　含善吐長生　微念咒曰

回圓明　神初羅　暉履安　固止身

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞虛淸淨玄舌華通无礙无障內外正倫玄明池中神水凝酥咽味五芽金液玉液能除西方敢司連宛㕓天惡根地根魔籍鬼賬常以法食供奉天王通一切味結大美珠進登仙眞位爲上仙

第十七章

三眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請精血中三眞名元王君字黃甯子玄常鎭我鼻兩孔準頭下源玄澾之戶元王君嚴固守之使我精神宣暢於百節血液盈滿於千關萬靈之烝輔護太一之魂保身

存想鼻中赤雲上昇頂上再微聲咒曰

三眞煥光流光徘徊離合九景三洞金扉上招朱皇五苦廓開

死根斷落日魂同飛超逸十界上昇玉階

咒完吸頂雲三咽結三神紅衣冠下布心宮入兩膀胱入尾閭夾脊上泥丸宮下布鼻入中凹化紅光神守之

皇初紫靈元君道經第十七　朗念

元始天王曰　皇初紫炁中　暉光鬱霄明　三天煥九景
離合億萬生　披朱巾綠霞　上迴寒童靈　拔出五苦毒
超形過始青　白素啟蕭彻　金門衞朱兵　七祖積尸結
一化百惡傾　受福東霞室　返胎朱火庭　洞靈清淨行
力通自冲明　淨眞手握斗　足躡九元星　揮執天地關
精神生命根　微念咒曰

發合遷　光運長　常生天　入寶炁

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞靈淸淨手足力通把握揮呵飛步蹻躡往來指揞一切无礙无障能除西南方宗靈七非天惡根地根魔籍鬼賬常以靈茶黃芽金蕊供奉天王輪步九光進登天仙

第十八章

一眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請胃管二眞左名堅玉君字凝羽珠右名帝昌皇字碧落青常鎮我太倉之府五腸之口二眞嚴固守之使我穀食消化靈根不枯炁通虛無滋潤五內調五行而通六腑利血脈而益周身七祖散結九玄被榮

胃爲太倉傳送水穀達於五腸之口胃之上竅心肺相接即胃口進食處也存想胃脘碧白雲色上昇頂上再微聲咒曰

二眞固神鬱勃三關迴金合玉堅備泥丸上通帝炁流布金門混合啟明合我仙魂七祖同飛絕滅胞根世保道德永享欣欣

咒完吸頂雲三咽結二神如帝王相青衣冠下布太倉二神

向內立守之

无英中眞上老君道經第十八 朗念

元始天王曰 无英眞上玄 玄中元素炁 寄頻擋運珠
混化啟明日 正一左右仙 長扶靈虛室 兆有五符籍
合仙得眞一 魂生太无中 魄伏五道密 世世解寃結
七祖絕滯塞 神風吹胞樹 根葉已斷絕 胎中眾鬼殃
五符閉地結 長爲神眞王 應仙續萬億 洞眞清淨身
道通自然質 眞應化現相 不動住黃室 應化無方在
骨肉金玉質 靜眞明正道 至老常不易 微念咒曰

彌勒車 大生彰 反老童 受年祚

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞眞淸淨眞應身相道通法身常存常住玉山上京應變自然十方皆現化無量身無方不在自身他身皆得自在能脫九幽地獄地根惡根魔籍鬼賬常以天衣地裳供奉天王上下垂覆進登上仙

第十九章

一眞玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請心中一眞名天精液君字飛生上英常鎭我胸中四極之口心上四寸嚴固守之使我五臟生華四關受其眞炁紫液滿於胸中絳宮結成於百神上昇玉天羽衣虎符佩奉謁帝

存想心中紅雲上昇頂上再微聲咒曰

一眞鎭心總領百神百神常生會我絳軒上招玉炁六液沉珍赤景啟靈拔我七根超逸三途上昇南仙

咒完吸頂雲三咽結一神紅衣下布胸前心上四寸守之

中央黃老君道經第十九　朗念

元始天王曰　中央黃素炁　圓華玉壽靈　太張上玉門

伏雲三仞明　赤景翳逸寥　提攜太一眞　帝女抱定陵
吟詠玉清文　五符編紫房　玉籍標圓庭　七祖返胎仙
滅絕三途尸　流風斷血滯　玄業得黃甯　洞玄清淨光
元命靈通神　性命宗本堅　孝道成明王　生根得太和
无爲登上清　微念咒曰

滿景生　比孛通　解脫災　福劫元

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞玄清淨慧目靈通天尊天帝眞人神仙天趣神趣人趣鬼趣及一切衆生性命宗本是曰眞中之神長生大君左生元英右生白元名齊太一司命沖靈桃康

合延執符把籙宗孝上道位登眞仙名證眞入妙行全眞

第二十章

九元玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請九元眞男名拘制字三陽常鎭我左耳之下伏晨之戶嚴固守之令我天聰發徹幽谷鮮明眞炁雲行往來泥丸招神得仙

存想左耳根下二指眞炁五色彩雲上昇頂上再微聲咒曰

九元之精天關開窗八景合炁上通金房三元帝室返老生翁
玉華灌溉錬改艾容飛霄紫輿運我昇空

咒完吸頂雲三咽結一神童男執籥下布心宮入左膀胱透尾閭夾脊過玉枕穿腦後入左耳垂下二指向後一分守之

靑精上眞內景君道經第二十　朗念

元始天王曰　靑精上華炁　太微玄景童　神化玉室內
飛羽遊紫空　日爲三矜交　奉符登帝墉　開關把金節
閉戶叩瓊鐘　滅魔三酆野　招靈上清宮　明出穹陰關
入精六合房　回老變皓形　還白返嬰童　洞元清淨光

津液具神通　咽液生萬神　神水華池融　湧泉灌而潤
往來无有窮　通生道之源　天根常茂豐　寂寂上伯
接生萬盈　心中之神　號曰天精　流煥九宮　飛生上英
拔絕死門　福鏘臻臻　七祖父母　解結吉昌　符籍晨登
身併桃康　長保金暉　道德仙王　微念咒曰

種炁會　出蘭蒙　昌田子　東壽王

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞源清淨津液神通湧昇灌潤華池神水往來通生帝心一玄一切大通无礙无障能斬南方波羅歘落蹠猷天七魔五岳地根惡根魔籍鬼賬常以清淨神水

供養天王滋潤玄英仙登聖聰

第二十一章

皇一玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請皇一魂女名上歸字帝子一名郁墨子一名抱定陵常鎮我右耳之下伏晨之戶嚴固守之使我幽明之光上朗泥丸太元之音獨樂一身彈金鳴鐘流徹太和

存想右耳根下二指出黃黑雲炁上昇頂上再微聲咒曰

皇一上眞洞生丹房朱嬰榮耀發溢明光太元之音朗徹九空玄金獨樂振響琅琅上招玉景協我神堂策虛昇飛遊宴玉京

咒完吸頂雲三咽結一神女執簡下布心宮入右膀胱透尾閭夾脊過玉枕穿腦後入右耳垂下二指向後一分守之

太陽九炁玉賢元君道經第二十一

元始天王曰　太陽化三晨　紫軒徹玄路　元君保谷童
守胃塞死戶　金符煥北華　玉契拔七祖　帝眞灌上生
斷我三途苦　洞明清淨光　帝心太玄通　宿命過去智
根本元由中　未來及他心　一切无礙融　洞元與洞明

萬道由道生　司命攝生　太一營神　開陰太漠
長保陽源　素明童子　正我三魂　列籙玉淸　羽書紫玄
月帝夫人　運翹結賢　奉符六合　混會億千　累爲仙王
上寶九天　微念呪曰

會命初　幽中和　混生宗　理仙樞

呪三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞明淸淨帝心玄通生三昧帝心成太玄帝一眞道先劫後劫三界十方他我根源過去未來七通入達備悉知見能脫東南方合羅數斑滌天新波水流泉曲河源地根惡根魔籍鬼賬常以洞元金酒洞明法燈供奉天王生烝潤根通明朗惠妙覺大度進登聖仙

第二十二章

紫素玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請紫素左元君名翳无仞字安來上同上部八景神常鎭我頭面之境嚴固守之使萬邪不干千精滅亡紫雲交於泥丸太素鎭於鼻孔景雲被於口齒玉林聚於髮膚散七祖之積尸解

七世之罪仇上登天帝堂永爲天仙侶

存想面上景雲之炁上昇頂上再微聲咒曰

騎鬱生眞眞炁生空靈光昱昱紫雲融融上致流津下布我宮身生水火體變玉光飛仙羽蓋昇入神公授書玉經成我仙宗

咒完吸頂雲三咽結一神帝王相紅衣冠下布心宮穿尾閭夾脊上泥丸下布面上玄蓬戶坐守之

太初九素金華景元君道經第二十二

元始天王曰　太初九素炁　炁出華景中　法垣舞仙旗

逡巡五老翁　夫人名啟珠　執籍歸紫房　元父左回明

混合太微童　洞清明智惠　大意朗元通　根塵悉消滅

有無皆虛空　妙行全十眞　名大心神通　道備登玉清

位爲聖仙公　微念咒曰

冥冲次　信明都　延命玉　駕本根

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持得洞清冥惠大意元通根塵斷盡世法除滅有無二累皆悉空寂全眞妙行得大心神通能除東北方明晨耐絕犯武城天惡根地根魔籍鬼賬常以法財供奉天王及施一切普令具足成大富王圓滿千通享玉清上品聖賢之貴

朗念

天王元始　青毫眉放　古今之稱　上極無上

元始大洞玉經卷下

學仙絕華念　念念相因積　去來亂我神　神躁靡不懸
滅念停虛閑　蕭蕭入空寂　請經若飢渴　持念如金石
保子飛玄路　五靈度符籍

元始天王以大洞高上混沌太无元天寶地靈之炁結一寶珠名之曰蒼胡頡曰吾以此寶從道妙一善貸生根孕玄分元誕始傳眞化生諸天凝成道炁大哉至寶唯我獨存今爲玉宸道君重出斯寶諸天帝王天眞大聖瞻望寶光其光分敷百千萬億結成大洞仙經玉文凝而成雲煥而成章諸天帝王天眞大聖以淸明識以始通觀以華舌通齊聲宣詠大洞雲章音徹萬

天流響九地天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱覩雲章絢目仙梵歷耳皆悉百生障滅萬劫塵消三塗九幽十方惡趣咸承光音所及十纏九結六染七塵於是頃間一時解脫是時太玄道父前詣蕭臺再拜稽首求授寶珠所結大洞玉經玉文雲章庶以導化天人俾衆生俱免萬災咸消衆罪不沉惡趣俱得一乘玄是願言慇懃啓請

元始天王命元辰大聖玉晨道君盡俯仰威儀手付太玄道父蒼胡頡寶

元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音若非太玄何得求請唯子慈心願重可畀寶章

檀熾是先天無形法器鈞音是先天無形法音

第二十三章

黃素玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請黃素中元君名圓華黃仞字淑景輪常鎮我胸腹之境嚴固守之令我鬼魔伏制三尸滅形黃雲散於肢體金液充於太倉晨景之暉上華太眞之炁運光七祖父母罪解受胎更生南宮

存想心中日出景雲上昇頂上再微聲咒曰

九天上景化生華暉晃朗太空曜眞紫微上至中黃百神降迴散根離苦八難豁開七祖同昇禍履巍巍使我成仙八景齊飛

咒完吸頂雲三咽結二金甲神下佈肺宮化爲兩輪黃光二神在光內坐守之

九皇上眞司命君道經第二十三

元始天王曰　九皇上眞炁　四司天仙王　飛霞散天口
凝煥六合房　上眞朝玉清　乘景晨中暉　五辰號發紐
捧籍啓虛皇　逸綠登紫清　金符刻羽宮　頌玄蒼胡珠

宏濟登普光　運度玄中人　噏味生五芽　結集成胎仙
丹母全眞陽　主伴合元範　大易生玄光　微念咒曰
掌堂逮　元眇靈　去劫迴　未始交
咒三遍畢叩齒咽津如前
玄契曰太易一玄妙行息門氣通初入信根始於心地次第生長滋茂成林蓋由斷疑遂生信解乃曰一度證修一曲水天行一百功從聞入見一和合攝皆起初聞由是天寶爲之開光黑帝爲之通血北斗落死定名玄籍

第二十四章

白素玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念
謹請白素右元君名啓明肅𠔀字金門上常鎭我下關之境小腹至腳底嚴固守之令我宿穢无滯地戶鬼滅明王玉液上溉於陰極之宮神素金炁逆充於兩腕之內脾受九靈之潤腳生重玄之雲𣎆祖解於冥罪七世散除禍根更上南丹上宴帝軒
存想臍下三寸下丹田其形方圓一寸男子藏精女子懷妊

出月光玄雲之炁上昇頂上再徵聲咒曰

白素啟明九天同生高虛素含浮景玉清回眞曲仙流灑入眞通幽達微朗耀華精使我內徹五孔開明神公來遊我道克成

咒完吸頂雲六咽結六神如力士形分左右下布心宮穿小腹二谿之孔兩膀胱下布二足心乘黑雲守之

天皇上眞玉華三元君道經第二十四

元始天王曰　天皇上眞炁　三元乘晨回　法垣興朱霄
帝昌啟玉扉　拔戶命門內　解結桃康階　歛神保五籍
越轉入太微　單入而雙修　一曲水天開　海日自東生
元命生太初　三五混一　六合津平　公子奉符
司命保生　紫房洞曜　泥丸安甯　百關備神　五華飛寘
雲飈流逸　入景浮清　併羽大帝　攜帶寒庭　洸映天津
絕滅胞莖　七世界玄　解結南庭　徵念咒曰
保劫乘　結六庭　生雙門　入仙胎

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太初二元妙行息門大通觀起信心動得信訣念信不忘守信不失爲信而行夫五信在中心和見和乃曰二度二點火地行五百功從目入覩觀定則神澄神澄則炁淸始名正觀二和含攝神目方瞳由是靈寶開長夜之幽赤帝養通和之炁南斗上生注記丹文

第二十五章

日中玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請日中司命君名接生字通靈一名上景一名圓光一名晱景一名九曜一名微玄一名曜羅司命童號赤烝王內名將軍梁乃日中玉神常鎮我左手掌心通眞之戶接生君嚴固守之使我四大正明玉華保眞魔烝滅絕生神固靈七祖解脫魂魄

更生

存想左手掌心眞烝三華紅赤白雲上昇頂上再微聲咒曰

四大乘天天元來歸三華吐曜司命景飛爲我招仙七祖散開上登太虛日月同暉

咒完吸頂雲三咽結一神日君相手執日輪紅衣冠下布心宮入左膀胱穿玉莖中透尾閭夾脊上昇泥丸注於左目頰腮內由肩歷臂髓中入左手掌心通眞之戶守之

太一上元禁君道經第二十五

元始天王曰　太一上元禁　日中司命童　煥然神光明
披霞昇帝墉　列坐震靈席　混合五日房　白烝育上生

靑君挼延昌　左攜精上門　右抱合和嬰　我生日月華
友賓赤炁王　入景照泥丸　朗然洞房中　嬰兒爲赤子
混離生玉容　五道秀金華　位爲上淸公　七祖斷玄滯
身神乘仙風　徘徊三淸上　和樂返胎嬰　太始三炁周
眞文肇生明　太一上元　五神安城　七轉三迴
攝鬼命靈　方岳眞人　奉符執經　除落死籍　刻金書生
太帝有教　營衞紫房　九眞備守　五老保關　三宮司命
促對帝言　七世絕災　玄葉无愆　種德空同　散結禰根
微念咒曰
丹門昌　左帝根　无常子　保大明　將軍梁

咒三遍畢叩齒三通咽津如前
玄契曰太始三炁妙行觀門定通記信金石至信大成善信能修堅信進趣方名正信十信大全意和則生炁延志和則大美溢炁和則三炁聚乃曰三度中三木天數分一千大功從聞入見從見入道由是神寶爲之制萬靈靑帝爲之護魂爽東斗注長生之算木公書靑簡之名乃誦此經得力也

第二十六章

月中玉篆

服符畢叩齒三通微聲頌念

謹請月中桃君名萬盈子字通景一名青帝母號芬豔嬰常鎮我右手掌心通眞之戶桃君嚴固守之令我四運通明三神固精保固萬炁與神長甯

存想右手掌心出丹暉色雲上昇頂上再微聲咒曰

元靈黃房內月中號萬盈左宴朱領臺右攜仙皇庭寢景三秀房結我神始生同飛入玄玄七祖返華嬰

咒完吸頂宮三咽結一神月君相手執月輪白衣巾下布心宮入右膀胱穿玉莖中透尾閭夾脊上昇泥丸注右目頰腮內由肩歷臂髓中入右手掌心通眞之戶守之

元靈黃房眞晨君道經第二十六

元始天王曰　元靈黃房中　內有黃甯童　左有堅玉君
右有帝昌皇　浮黃翳神炁　鬱鬱虛靈容　青肝明童子
開朗徹八聰　太一傳玉蘭　奉符入玉宮　拔赦七世罪
迴元期十通　混合帝一室　五老變孩蒙　太素梵行初
一善四金通　微念咒曰

變世炁　三道遷　理命非　幸連劫

咒三遍畢叩齒咽津如前

立契曰太素四梵妙行觀門生通初玄一善精水沾濡枯朽發荄是日精和精和則神和神和則氣清氣清而和故曰清

和四度克成四金地數五百功分由是太一以具神身自帝
以待魄元西斗記名玉靈瑤篇

第二十七章

陽光玉篆

服符畢叩齒三通微聲頭念

謹請左目童子名靈飛一名飛靈字陽光常鎮我左目之瞳童
子嚴固守之令我陽生於內清淨於外二炁交通四明入會徹

見無方方方自泰

存想左目眞炁日華之雲上昇頂上再微聲咒曰

四極太靈元君精映日華充溢童子流光二景相照通我明梁
三丹啓眞道我開張毛羽羅裙飛上玉京

咒完吸頂雲三咽結一童子手執日輪光從頂至心宮入玉
莖中透尾閭夾脊玉枕上昇泥丸入左目中瞳人內搖睛七
遍不得動右目瞳命神守之

太極主四眞人元君道經第二十七

元始天王曰　太極主四眞　凌羽逸上清　七轉召司命
太一揚威明　司錄保儲命　三舉震靈符　魔王來受事

仙官東鬼精　月中青帝母　號曰芬豔嬰　太張上五符
安來上玉名　混化六合内　洞房列火兵　太極五靈沖
橫文帝子賓　去兆死籍　名遷玉門　帝一保身
五老衞神　上登太明　金輪胥立　微念咒曰
登來張　乘法謨　靈壽臺　宜生人

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太極五靈妙行觀門思神次興四善聞善則玄上貫顙六丁洞光視善則一元方瞳八史洞明語善則通命含漱五文玉華履善則扶就立通地關生命一性初合五度克成五橫文就天五太中五百功成總炁中靈帝君由是結元命

形黃帝中主萬神衞屯中斗大魁總監眾靈

第二十八章

陰精玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請右目童子名晨嬰字陰精常鎮我右目之瞳童子嚴固守之令我陰映内朗洞觀外明三神同煙徹見玉清

存想右目中眞炁月華之雲上昇頂上再微聲咒曰

七晨飛華華散三元混合成眞上招月魂爲我降靈啓我仙門
七祖同飛上朝帝君

咒完吸頂雲三咽結一童女手執月輪光從頂至心宮入玉莖中透尾閭夾脊玉枕上昇泥丸入右目中瞳人內搖睛七遍不得動左目瞳命神守之

四斗中眞七晨散華君道經第二十八

元始天王曰　斗中四眞人　散花玉清臺　帝鄉中玄生
一回衆眞來　香風散三寶　五臟映青夷　蒼胡頡光華
檀熾鈞吉祥　火中六烝清　曲水裏天河　六度功圓成
五魔伐六陰　中結元始王　高觀六合庭　天帝奏先

拔擢七玄　種死成樹　沉滯胞根　太一揮風　號曰寄頻
斷絕血穢　斬伐往煙　白帝西華　爲我北神　微念咒曰
解曲玄　鏡重車　長濟樂　脫憂苦

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太中六合行明觀門念善行善无礙无障至善不踰往善保安定善崇基全成十善十華通榮命同智合曲水裏流六度功圓一千功成自初至六三千六百滿證大勳由是九天爲子生眞人五帝爲子伐六陰旋斗歷箕而度天門八景冥合而肇玄玄

第二十九章

服符畢叩齒三通微聲誦念

謹請肺神童子名素明字元英常鎮我肺部五關之位嚴固守之令我華蓋上精玄暉充徹五關神室有光萬魔不入百會受靈

存想肺部喉下眞炁暉光上昇頂上再微聲咒曰

童子素明黃雲九躔滄臺飛輪三神協眞號曰玄上景列位高皇賓總攝命百神攜我入紫煙

咒完吸神光五咽結五神如童子狀左三右二下布心宮上充華蓋昇重樓歷泥丸下鵲橋左三右二分貫鼻凹入二目左右搖睛九遍守之

辰中黃景君道經第二十九　誦念

元始天王曰　辰中黃景炁　三秀登霄庭　滄臺飛羽輪
迎延道已成　司命奉帝書　號爲玄度卿　保生大霞宮
列賓館上清　命門合延精　守我身黃甯　左攜元素君
右攝朱鬱靈　太和度七覺　點火生眞文　紫華領胎仙
元命眞中神　微念咒曰

總命本　登龍津　玄劫會　萬履阿

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太和七覺妙行十華觀門紫華天一精通太无丹華地二炁通凝玄青華天三神通萬生素華地四梵通十方黃華天五始通太清瓊華地六始通冥陰金華天七始通太玄綠華地八元通上清碧華天九元通玉虛瑤華地十玄通玉清混洞太无十華接空地居天中千行始登點火赤混惠合冲眞闓合見合合德變形是曰玄中太皇眞中有神

第三十章

胎神玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請胎中一元白炁君名務玄子字育上生太一精魂名玄歸子字盛昌號八靈二神常鎮我五臟之上結喉之本嚴固守之令我三華之邑入帝一之府九明之津生六胎之下九玄散禍七祖解結身登玉堂位列太一

存想結喉即喉下包高處一名金樓重樓一名三思臺主通

上下炁出紅光雲上昇頂上再微聲咒曰

金闕煥玉清三炁映丹霞明光鬱金靈五色吐三華流金咽寢堂結我胎生華玉符召百神威章徵萬魔保此億劫仙道明无凶邪

右冠簡從頂下布喉結左右守之

咒完吸頂雲三咽結三神白炁君白衣冕在上又二神分左

金闕後聖太平李眞天帝上景君道經第三十　朗念

元始天王曰　金闕上景炁　十方暉紫煙　三命太一尊
五召太元神　七轉召岳眞　玉符告三官　拔籍三途下
受生高上宸　太帝八靈王　一化回慶雲　桃君守六合

勒精衞泥丸　太清八景觀　十德眞文宣　保子神中神
元命生自然　宸靈攝魔　三舉登壇　所召促到
混雜對陳　元靈上帝　混合全形　微念咒曰
暉延勒　得曰賢　籍會元　帝符子

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太清八景妙行十德貫形用德合體進德坦平成德廣大智德內清惠德發光明德圓華靈德普惠玄德大方大德自然普德濟攝三千行滿眞文下敷滿願成眞理合化合德合道合保子萬神洞曜入冥由是中理五炁混合百神

第三十一章

結中玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請胃口內結中靑炁君名按延康字合和嬰元君精魂名保谷童字明光二神常鎭我胃口之中嚴固守之令我太倉豐溢命門堅完雲霞鬱於黃庭精約滿於玉都中彭滅形黃裳元吉

存想胃中玉色雲上昇頂上再微聲呪曰

離合九靈二眞幽密太虛重天上攝太一雌雄混合同還妙室上變九仙下解胎結七祖慶欣五苦解脫使君飛騰靈化本質

呪完吸頂雲三咽結二神靑衣過喉入胃口內分左右守之

太虛後聖元景彭室眞君道經第三十一　朗念

元始天王曰　太虛空無景　霞中有彭室　九雲合重扉

帝君淨幽密　入眞合景君　上攝女太一　雌雄混玉房

九遍還返七　分形散六合　泥丸易分別　太眞九光輪

十住丿(音撇)文結　保子元炁通　五炁理中頡　混一歸帝闕

永壽无終劫　變化飛上清　三千行超越　微念呪曰

乘元輪　入幽宗　磵車滅　養无景

呪三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太眞九光妙行十全捨觀雙修仙化胞仙胎仙魂仙魄藏府中仙靈仙元仙華仙岳仙元仙命神仙梵炁始炁元炁玄炁道炁中理眞人變眞化神三千行成乀文合漱青炁自然十轉回靈萬炁齊仙乃誦經所致也

第三十二章

節中玉篆

服符畢叩齒三通微聲頭念

謹請節中黑炁君名斌來生字精上門帝眞精魂名幽臺子三字灌上二神常鎮我九陽之口伏梁之下嚴固守之令我天根固密九竅疏通萬神朝謁於上帝一道貫徹於層霄見天地之心妙陰陽之始

九陽口是生水處伏梁下乃大小腸盡頭相近間處陰囊之後府門之前一陰中央是也存想下元玉光雲炁上昇頂上

再微聲咒曰

太玄何寥寥黑光生上虛帝明洞明景九炁合神爐變化十方頃倏忽肇明初萬眞鍊我仙百關自清居七玄斷胞木九玄昇

福堂上招景中子與我登飛輿

咒完吸頂雲三咽結二神黑衣冠從上炁管下布九陽之口小腸盡頭處守之

太玄都九炁丈人主仙君道經第三十二 朗念

元始天王曰 太玄九炁上 煙迴太暉間 神光秀空峰
五道煥三天 駕景登絕霄 乘風蕩滯神 日中一運珠
理心入清間 混合三五宮 累變億萬年 伐絕胞樹生
永斷血尸根 七祖散積滯 返華生幽玄 萬炁生萬神
齊化成仙王 太玄啟十明 妙行登十眞 微念咒曰
无何景 奉神沖 見玉賓 拔鑾塗

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰太玄十明妙行十眞精眞玄珠炁眞玄力神眞玄通性眞玄一元眞玄妙命眞玄光形眞玄全德眞玄洞道眞玄應全眞太玄十眞妙行梵行諸天橫文固根萬行周圓六位己陞妙行大全形成炁精鍊化紫金長生无窮太玄眞人皆誦經所致也

第三十三章

胞中玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請胞中黃炁君名祖明車字神无極天帝精魂名理維藏字法運珠二神常鎮我小腸之端二孔之本嚴固守之令我胞胎靖密榮衛流通黃雲上烝於元陽金液充滿於玄妙斟酌慶光保安蘭室七祖散禍九玄上生

小腸之端胞囊繫焉胞有二帶合於小腸之內左一帶管便溺右一帶管漏精故曰二孔存想胞中黃雲上昇頂上再微聲呪曰

上淸曜玄臺八景乘天紀黃炁協神眞精魂對帝子太一度命籍五符固不死攜仙帶晨暉迴風返形始拔苦出七祖同歡九

玄裏

呪完吸頂雲三咽結二神黃冕衣冠下布小腸二孔守之

上淸八皇老君道經第三十三　朗念

元始天王曰　上淸絕霞外　八皇運九天　幽宴參玄帝子

攜此景中人　晨登天老堂　夕宴金華庭　羽節命太一

錦旛召萬神　堅我六仙府　伐滅胞樹根　解結生七祖

散禍觧九玄　赤城丹臺女　扶兆入金門　月母靈素蘭

守閉死炁關　死炁自今絕　生津從茲延　萬神萬炁仙

超脫位眞王　十眞妙行全　太玄會明陽　无上大洞尊

一炁同龍光　太无太素　洞景幽玄　人生天形

上道泥丸　九宮森羅　丹樓五間　嬰兒六炁　盈潤清淵
太一凝血　司命鎮魂　桃康備魄　養光命門　公子攜精
洞陽回神　九眞保骨　太素理眞　百節萬液　千津開闢
上憩日月　五帝九神　淡滅五臟　華生玉根　胃宮朱腸
生血通源　三命長生　營護大全　微念咒曰
映遂劫　度運絕　濟寒熱　得全炁
咒三遍畢叩齒咽津如前
玄契曰修入己身精炁全命錬化紫金六位己陞妙行大全
長生无窮太玄眞入至此回光開度胎根七祖九玄並解冤
結斷除債訟閉塞死戶應同炁同根蘇懋生津延益萬神同

超眞王和合萬炁妙行並全皆號太玄會明陽天我獨超出
證大洞尊帝一龍光號上玄通

第三十四章

血中玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念
謹請血中赤炁君名混離子字叔寶堅司命精魂名發紐子字
慶玄二神常鎮我兩腳踝骨下向外腕中之戶嚴固守之令我

五帝之液盈於六腑靈潤虛澤充於血肉絶節不空地門塡塞七祖結散更生丹界我得仙王合道保德

存想二腳外踝骨赤雲炁二道左右昇頂微聲咒曰

晨景煥東霞丹景映高淸二眞叶神宗落落七華生五老飛帝席太一保童嬰錦雲映幽夜朗朗開重冥七祖勒符籍南極受胎靈高晨盼雲輿運我昇仙軿拔解億世基同歡萬劫程

咒完吸頂雲七咽結七神一神帝王相居中六神力士形各紅衣冠分左右自頂降下心宮分布兩腳外踝骨之戶守之中一神透入尾閭夾脊上昇泥丸注額上髮際守之宜神存於上也

東華方諸君高晨師玉保王青童君道經第三十四 朗念

元始天王曰 東華發始暉 高晨映上淸 洞煥圓珠靄
朗朗紫曜明 七神回帝席 五老飛玉軿 太一景中王
司命攝萬神 汎然雲波間 寂盼泥丸城 七轉召三官
北君稽首呈 五岳應命到 拔死書長生 三舉震靈符
玄解大魔精 七祖生福堂 玄華保黃甯 微念咒曰
觀軒寢 明賓鬱 三連生 虛无冲

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修入七韶九玄上生天堂億會萬祖玄華齊生內保

黃甯種族俱昇皆注仙册列籍南丹萬世代族墓山塚訟考
謫鬼賊隨大洞經一時和平地惡二根削除落滅與道爲一
長生自然

第三十五章

七神玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請上玄元父君名高同生字左回明玄母叔火王名阿郁生
字右回光帝皇太一名重冥空字幽寥无九帝尊君名日明眞
字飛眾帝生太帝精魂名陽堂玉字八靈天帝九關開魄名回
祿道字絕冥天紀帝魂大魔王名照无阿字廣神凡七神常鎮
我臍中一寸內本命之宮胞胎大結之中七神嚴固守之令我
命根永堅胎炁恒平雌雄混於黃房玄牝通乎太極立躋仙阼
入眾妙門

存想臍內出七色雲炁上昇頂上再微聲咒曰

玄父玄母七眞舉仙神公太帝九老并位爲我固生拔度千界
日月同符九帝合契坐命天魔萬靈來拜浮景三舉上保億世
咒完吸頂雲七咽結七神中一神元父袞冕騎獅子六神力

士形分左右下布命門內守之

扶桑大帝九老仙都君道經第三十五

元始天王曰　太帝九老經　校仙登扶桑　七轉召天帝
司命乘神綱　五岳啓靈戶　傳制大魔王　河海皆受事
立示應會方　保符泥丸內　守神曰桃康　回明易死籍
記仙叔火王　拔絕三塗籍　去禍生上英　九玄登朱宮
兆身會明陽　上友方盈子　下攜理維藏　左攝明車君
右輔歸盛昌　混一玉景烝　化兆吉以强　返嬰元命童
檀熾吉祥鈞　天一元根仙　自在光明輪　微念咒曰
盈劫運　邕玉昇　車離苦　去百毒

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士誦經證无上乘門可以宏慈回度天人登太清
仙王太極眞人也

第三十六章

三素玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請三素老君名罕張生字神道生正一左仙名伸成子字西

華尊一名帝賓正一右仙名曲文子字靈和　一名光堅常鎮我
鼻下人中嚴固守之令我統領萬神趨吉避凶七祖父母上生
玉堂

存想人中出黃白青雲上昇頂上再微聲咒曰

玉眞生帝景萬華乘雲發三老輔二仙共鎮死戶窟神映七華
生朽骨蒙更脫超逸三界庭五苦咸解脫得入九天表上朝高
朱日

咒完吸頂雲三咽結三神中老君黃衣左青衣右白衣下布
心宮透尾閭夾脊上昇泥丸注面門入人中守之

小有玉清萬華先生主圖玉君道經第三十六　朗念

元始天王曰　玉清萬華宮　高仙藏帝經　主圖九天表
洞觀无中生　七轉召萬眞　五岳一來庭　三官招衆魔
司籙校所呈　拔籍重泉曲　仙名書太清　七世解牢結
穢血悉沉零　返胎朱火室　更受洞神靈　伯史衛神軀
令我保黃甯　微念咒曰
合帝伯　方超凝　理來生　福田延

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久持此章位列天仙萬神拱護諸天臨軒上帝
式臨甄別善功西白安魂南朱衛魄北黑助炁東青益血中
黃元老輔衛上眞三尸除滅九靈合神日月兩曜三台七星

同放光明蔭庇成功

第三十七章

五帝玉篆

服符畢叩齒三通微聲頭念

謹請西方白帝名彰安華字西華一字淩梵七靈常鎮男之外腎陰囊之中令我腎子堅固七魄歸眞滋生元陽女之兩乳是也謹請中央黃帝玄一老子名靈虛夫含光露字靈時道一字魂明

常鎮我脾胃之中通精之竅令我天根永固克獲上仙即陰莖中出精竅女曰下戶 謹請北方黑帝名保成昌字北伐常鎮我膀胱之中以分清濁令我益血生神靈根堅固即尿胞也小腸水滿則膀胱太陽烝上烝之然後小腸之水隨陽烝滲入膀胱化為尿便也 謹請東方青帝名彫梁際字青平常鎮我五臟之外令我上膈清爽三魂永久二目朗明徹視九霄五臟唯肺肝心居上膈也 謹請南方赤帝名長來覺字南和常鎮我口中舌下二竅令我華池神水清明滋潤百脈養烝消痰華蓋滋潤

恭請五帝各居本位周流榮衛百關通暢宿疾普消七祖九玄解散胎結上生南宮以為帝賓我入八景迴駕瓊輪上昇九天白日飛仙

存想五臟出青黃白赤黑雲炁上昇頂上再微聲咒曰

五帝朝眞輔仙玄伯上帝景暉吐靈敷席翳翳神曜徘徊重幕羽景寶籙太一命籍五炁總魂三精固魄金仙鍊容停年返日拔出幽根日月同宅

咒完吸頂雲分五次咽結成五帝如五岳聖帝之狀各服本色衣　第一咽結白帝冠冕白袞袍又乘白雲下布心宮入陰囊中混合透尾閭夾脊過玉枕斜出右肩月光內守之第二咽結黃帝冠冕黃袞袍乘黃雲下布心宮入陰莖之端混合上昇臍輪守之　第三咽結黑帝冠冕黑袞袍乘黑雲下布心宮入膀胱中混合透尾閭過夾脊穿出後心背守之

第四咽結青帝冠冕青袞袍乘青雲下布五臟中混合透尾閭夾脊過玉枕斜出左肩日光中守之　第五咽結赤帝冠冕赤袞袍乘赤雲下布舌下混合由鵲橋上昇泥丸入前髮際一寸守之

玄洲二十九眞伯上帝司禁君道經第三十七　朗念

元始天王曰　玄洲絕三津　羽景太无庭　回霄飛重漢
委化混萬精　五雲鬱絕空　七霞落圓明　朗朗幽寥子
梵昌濟黃甯　五老飛絳華　散香攜玉靈　金質濯帝川
綠煙靄流瓊　神拔三途積　仙胎結兆形　上清玉皇師
玉晨大道君　與心絳宮神　飛證太玄尊　微念咒曰

開神華　大紀元　三毒除　乘福田

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士久久持誦兆身祖族皆位眞仙位登上淸眞王

太一眞人之果

第三十八章

三元玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請泥丸上元帝卿名昔元堅字回化靈一名幽車伯一名董史華一名肇勤精黃庭下弼卿名歸上明字谷下立一名奉申伯一名承光生絳宮中輔卿名亞丹君字少靈一名通幽子常鎭我三元之宮衞我本命守我帝一之室保於九天之籙死名滅絕超登帝一眞人

存想三宮靑黃白三色雲烝上昇頂上再微聲咒曰

命自有原原出自天上中下田是爲三元明堂烱烱絳闕軒軒無量涵蓋紫戶爐煙不蠹不竭引緒綿延輔我通靈助我液精超證無上入衆妙門道隨身具聖神合眞

咒完吸頂雲三咽結三神如三寶相下布本命之宮即臍下

命門也復昇心下一寸爲靈臺絳宮卽帝一之室三眞端坐守之

太元景中君刋峩眉山中洞宮玉戶太素君道經第三十八　朗念

元始天王曰　三眞生太无　玉戶映晨霞　太素洞玄靈
丹靈森朱柯　回神九重府　南昌發瓊華　百關納津液
停年三秀阿　兆身騰玉淸　七祖離幽逵　長保不終劫
萬世爲仙家　位爲聖統尊　玉淸大洞神　微念咒曰
陵昌玉　百塗君　得合契　登神鄉

咒三遍畢叩齒咽津如前

玄契曰修士誦經至此超登無上妙道位登玉淸聖王大一聖君

第三十九章

帝一玉篆

服符畢叩齒三通微聲朗念

謹請大洞帝一尊君名父甯在字合毋延精迴風混合　鎭衞一身之關統三十八戶之神常在人中上唇之內光映目　中童子

自无而有之自有而无之自有不有自无不无掌前後任督二脉爲周身陰陽之祖五炁眞元之會號眞一之所變萬歸一之道形神俱妙與道合眞

自第一章太微小童君以下至上三帝卿共三十八戶存想百神咸集遶我一身便合緊雙目存思三十九神總變化白炁如白煙之狀從頂虛玄中來入我口中充滿五臟鬱鬱良久覺白炁從下部出又從陰莖中出又從二足心出又從二手掌心出貫纏手足上下一身白炁混合相見良久白炁忽變成紫炁從口入頭腦下布五臟充滿腹中良久又從陰莖中出二足心出手心出貫遶一體鬱然上下與紫氣合形不

相見也須臾存想紫雲之炁充滿左右及一室內又存想口中出風炁吹扇紫雲之煙仍迴轉更相纏遶忽結成一眞人男形如初生小兒長四寸號曰大洞帝一尊君入我口中舌下遶入鼻孔昇紫房眉中入二寸右傍名紫房又至六合頂宮向外端坐左手把我五朱符命右手把我五簿籍尊君口左有日光徑九分口右有月光徑一寸口吐迴風之炁吹日月光皆變白色令白光入臟腑一身洞徹如白日良久身心渾忘再微聲咒曰

大洞帝一太素尊靈父甯母精二合雙成百眞大混一迴始生身結八煙變胎元嬰日月寶光洞我軀形太一在上與帝合并

泥丸保玉五臓華明長合日月手執洞經位爲仙公晨昇上清

三十九章金符羽庭

存想帝一尊君五色眞炁上昇頂上又微聲咒曰

九靈通妙道金仙混扶桑帝一變百神合靈西丹皇上爲胎仙母下號稱神宗曜景絕雲耿蕭蕭紫微宮爲我執命籍保眞三素房妙景空中降鍊我返嬰孩七祖絕苦源超逕九福堂

咒完吸頂雲十二嚥結一嬰童居紫白圓光內下布一身之中散炁九竅之內聚炁在舌尖之上事畢入中坐守之

西元龜山九靈眞仙母青金丹君道經第三十九　朗念

元始天王曰　西元九靈炁　金丹流雲宮　上極旋曜杪

暉景太霞空　動回九天輪　靜沉八流綱　室有胎仙母

攜襟太帝皇　玄一靈時生　三老素罕張　左把五符籍

右攜理神宗　同登龍珠闕　稽首玉清房　拔棄死滅根

養形三五中　七祖解尸結　受福明朱芳　三證聖中尊

符化元炁生　微念咒曰

極炁壽　受乘明　合伯羚　駕變劫

咒三遍畢叩齒咽津如前

玉宸道君言我師元始天王授此大洞玉經其旨玄奧修眞妙行初定通息太和一千中觀變眞離相消塵元合五千坐在立亡大定全眞妙行通靈初曰通炁次曰通神終曰通靈十通成

眞道備登宸超脫飛昇過度三界往來三清證品大洞太一帝
尊六度十通功圓行成千和萬合自然成眞

大洞總眞玉符

總三十九符會眞炁於帝一之所

玄契曰元始天王爲玉宸道君演玄批元極始通終自天及
人俾獲成仙眞要文也學士誦之悟入登仙鬼神誦之悟入
登眞凡夫誦之悟入長生幽魂聞之超脫更生死厄聞之度
生天堂枯朽老病聞之延津嬰孺孩童聞之聰明上士得之
飛騰玉淸位爲聖尊與道合眞

太上無極總眞文昌大洞玉經卷下

按誦三部八景經乃元始生人一身之神祖也不知此名則
仙道不成七祖不度若解結之日不先祝此者則結節不解
三魂失而爲下鬼也盲人但守中黃老死不免一鬼也每日

三時並夜睡一醒就呼其名男子存想二十四神如童子形長短不一或一寸一分或三寸及五寸者女人存想爲童女形每日靜室飲食無人處先呼二十四神名不出千日神眞現形我得上仙也

太微帝君三部八景回元經

叩中齒二十四通小聲微呼上部八神名每神三呼一叩一嚥送各方位

腦神名覺元子字道都　髮神名玄文華字道衡　皮膚神名通衆仲字道連　目神名虛監生字道童　項髓神名靈謨蓋字道周　膂神名益歷輔字道柱　鼻神名冲龍玉字道微　舌神名始梁峙字道岐

祝曰　上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉形遁化流變適眞千乘萬騎俱昇帝晨白元無英道養太賓八靈翼體玉華含煙恍惚十周徑造日門

叩中齒二十四通小聲微呼中部八神名

喉神名百流放字道通　肺神名素靈生字道平　心神名煥陽昌字道明　膽神名龍德拘字道放　左腎名春元眞字道卿　右腎名象地黃字道生　脾神名寶元全字道鶱　肝神名開君童字道靑

祝曰　中景八神四變九飛煉魂正身明景同暉帝君解結胎鍊四歸上通玄母散靈步威得與八神合蘋齊扉千乘萬騎上登太微

叩中齒二十四通小聲微呼下部八神名

胃神名同來育字道展　腸中神名兆滕康字道還　大小腸中神名蓬

送留字道厨　胴腸神名受厚勃字道虛　胸膈神名廣瑛宅字道右陰右陽
仲　兩脇神名辟假馬字道成　左陰左陽神名扶流起字道主
神名苞表明字道生
祝曰　下景八神散形化靈紫煙鬱生含元守精太一元父
帝君挺生七爽免籍司命記生魂魄以安五華育明千乘萬
騎與我同并先造太素北揖上淸
叩齒二十四通運液二十四次又呼守中一神
道內一神名逮无馬字道極生
祝曰　玄上內眞養形侍晨總紐攝綱九度八旋斗星內朗
宮館九陳帝君合昌九道七咽出液內精和灌眾神五臟生

華返老童顏千乘萬騎與我昇天上朝太陛高揖玉晨
存想二目中有白光如雞子大在我面前須臾化作二明鏡
照我身上下二十四神洞明朗徹各守本宮
祝曰大明寶鏡分形散花鑒朗元神制卻萬魔飛行上淸披
雲巿羅役使千靈封山召河　起身離座　回向
聞經已後惟願眾生深入法門皈依信受為諸眾生作善因
緣如蒙開悟仰荷玄恩
大道洞玄虛　有無念不起　煉質入仙眞　遂成金剛體
超度三界難　地獄五苦解　受皈太上經　靜念稽首禮
至心稽首禮謝

太上無極大道
華堂內景尊經
玄中大法師
咒曰　上皇太眞使我昇靈清齋澡煉誦詠金經七玄披散
上朝太虛延年長存尅名銘書
閉目叩齒三通嚥津三次復念
臣　誦仙經已訖向來身中所出三五功曹左右官使者侍香金
童傳言玉女五帝直符三部八景二十四神五岳神仙眞人三
炁正神左右龍虎君天仙地仙五靈香官直日香官各三十六
人當令召致十方正炁自然生金液丹碧芝英九玄玉眞之華

會集香火鑪前同灌臣身各還金房玉室在左還左在右還右
毋令差互後召復到一如故事令臣宿疾普消神清炁爽自然
學道得道求仙得仙飛行太空騰景九天金童玉女侍衞香煙
聞臣向來所奏上達
三清三寶九宸生神上帝萬聖御前
嚥津三次叩齒三通
向來聽經衞經聖眾解壇散席各還所司神風靜穆山海肅
清千邪伏匿百靈護形驅斥不祥所願如意千和萬合元亨
利貞　急急如律令
至心皈命禮

一元之始萬道之宗鬱羅蕭臺玉山上京處上極无上大羅之境檀熾鈞音蒼胡頡寶總玄之又玄衆妙之門建立三才開張萬範凝三炁而結爲三境初肇天根命九宸而列位九霄總司雷令大悲大願大聖大慈虛無自然元始天尊

至心皈命禮

[illegible]境玉眞慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異飛鸞開化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎儒道釋教不驕不樂職盡乎天地水官功德難量威靈莫測大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司錄職貢舉眞君七曲靈應保德宏仁大帝談經演教消劫行化更生永命天尊

至心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身爲三教之師掌法判五雷之令黃粱夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感必孚三界十方無求不應黃鶴樓中留聖蹟玉清殿內煉丹砂存乏像於山崖顯仙踪於玄洞行法門之香火爲後嗣之梯航大聖大慈大仁大孝開山啓教靈應祖師天雷上相靈寶眞人純陽演正警化孚佑帝君興行妙道天尊

向來諷誦仙經悉[illegible]周圓祈福延生消災解厄同賴善功證無上道謹運眞香再申稱念

大羅元始天尊 三稱

更生永命天尊三稱
興行妙道天尊三稱　覃恩不可思議功德
凡誦經修行每早向東梳髮卽默念太極緑髮櫛髮之始泥
丸生華保精長存右爲穩月左爲日根六合清纏百神受恩
念畢梳一百二十梳明目延年至吃飯時手捧飯碗叩齒三
通心念謹請身中三十九神三部八景一萬六千人神享飡
法食化生金液咒曰二玄上道四極清冷水一帝君百神黃
甯受糧二宮灌漑脾靈上飡太和飡味五馨魂胎受命七液
流停百關通和五臟華明金液滋身與道合眞雙星會景飛
行上清吃飯完心祝曰百穀入胃與神合烝頊補血液尸邪
亡墜飛登金闕長生天地役使六丁靈通奉衞

宏教眞君後跋

此序即刊於前不但可以弭患而本經大旨已昭然若揭夢因

善體之超乎矢此心以往存心利人於物必有所濟一念之發

一善之動皆蒙上鑒斷不虛也外行既全內修自然可以入步

福與慧本相因也勉旃

後跋

大洞仙經乃玉清秘密之傳出世之梯航登仙之徑路也凡修眞之士持經法籙務要發精進心矢恒久志每日早起梳洗盥漱整肅衣冠登堂焚香燃燈淨茶三盞淨水一盂持咒啓聖畢與身向東坐誦存運三十九章每章各有神主之宜先朝泥丸然後復居本位嚴固守之有自前而下者有自後而上者各依經式服符存運內有嚥津者非是口口呑液只存頂中眞液以目意送注中宮或三或五或七或九臨末方呑一口存神如道士相金冠法衣或青白衣或九梁冠等形始運從頂心下布中宮名迴風混合從尾閭夾脊至頂門名默朝上帝經久不懈自

獲靈通初則一日存思九章久熟日日存完倘行住坐臥一心在頂一紀不缺白日飛昇昔漢靈帝光和二年正月朔有葛眞君在天台山精思念道感　太上老君同立一眞人親降出大洞玉經葛君拜而受之大茅君息靜茅山魏元君化貧女入女姤菴修道不覺腹大似有娠者衆姑惡而斥之魏君曰非娠也乃仙經也自以刀剖腹得經一本名曰大洞經遂與大茅君捧在手中至今山中有破肚池存焉余覽往聖持經證果者代有偉人幸遘劉君授以世廟秘本快睹符籙之全因刋施一藏以廣其傳得遇者乃三生之幸天不負人在乎力行者勉爲之耳

江西臨江府淸江縣奉道弟子楊攸謹跋

洞經示讀原序

大凡事之有其究竟者必有其原來如洞經一書人但知爲吾學道之書而不知乃吾敘述之書也人但知三十六章之是守而不知三十六章之訛複也吾久欲定正惜未得人即有其人始似勤恒繼謂虛渺或半途而廢者有之或已成而疑訾者有之嗚呼人多若此吾何望焉是以即欲定正而終無由矣即如本朝大吾道之化者賴彭氏弟兄（即彭太史定求輩）發其源其始之勤勤弗懈亦不可不謂爲誠篤者也繼則矜奇自滿以貴怠功始終不無二致則亦奚足尚哉下此則淺嘗者愈衆甯堪問耶雍正五年冬有符圖司教金本存疏呈洞經原由乃稱久欲欽依元範刻志修持深苦傳本互異實難遵守懇恩勅仙定正詳註以便刊傳以廣大化閱之適契吾心且喜本存之勤恒也因勅某仙與某人爲師令其註明傳世不期某生亦復怠慢視爲可有可無經年於茲功無十一其中雖有頗可取之人請師解註而諸仙亦只依諸傳本爲之訓詁凡章句之訛複與夫洞經之原來究竟卒未之言也吾苟不親爲詳本末定章次正字句則本存之捧誦刊刻不惟徒費心力而且以訛傳訛貽誤來茲將莫知其底止矣然吾欲親正究難得人幸天道不終剝剝極而復人心無悉困困中有亭本存而外復有華如琪其人者矢志投誠皈依吾化吾見其年雖少其信頗專爰命代吾傳筆定正

字句之重談序解章目之始末自序經以至結經共二十四章皆迹吾成己之始成物之終者今一一爲之揭示如每章皆有元始天王曰之句以人看之似卽吾師所授之玉經而不知乃吾得道之後復蒙吾師授以蒼胡頡竇珠其珠光煥爲彩雲結成此經皆序吾入門求道保元以至成道度厄化幽悉由吾師授以玉經而得以造夫太元也其必冠以此五字者又吾於珠光所結經文之上加之以誌不忘本之意至吾師所授之玉經自吾得道後吾師復秘於大洞矣其傳世者卽此經也夫此經自太元受後歷虞夏商周暨漢唐宋而迄於今屢經興廢其得不迹熄而存者賴多記傳鈔授故錯訛互異以至於斯吾今者因本存之誠猥華生之信篤故不厭煩囂親降校正俾本存奉此刊傳以爲定本庶後之修習者得其源矣時雍正六年戊申五日文昌帝君序於蜀渝永濟壇

洞經示讀序

文昌帝君蒙元始天王授以大洞王經潛心竭力修持於大洞之中久而不懈以至成眞證道其功德皆由於是經也爾金本存志切修持心矢誠篤故感帝君親降爲之校正定本爾亦能遵守刊佈力事誦持十餘年來功未少怠實屬可嘉昨又疏以元理幽深無門可入哀求詮註時吾承值帝旁乃蒙勅令爲之指點聞命之下殊深惶慄蓋大洞仙經其間文義幽深詞理元密卽上位仙眞亦難窺其妙蘊況吾輩乎今旣奉命敢復何辭但就吾素隨帝君以侍元始天王之側竊有聞其萬一之說謹述之以告用爲讀之之方可也若曰詮註則吾豈敢但願後之學者就吾之指示深思研會涵泳貫通久漸自徹其微以悟夫無極之眞矣是集鈔成當名洞經示讀云爾時乾隆丙辰長至日斗口魁神馬天君序於黔之大定鱣壇

重刊道藏輯要

洞經示讀

洞經示讀上

序經章第一

示讀曰各章章旨已蒙帝君降正示明惟信受奉持可也至序經三章不過述帝君受元始天王傳授洞經之由及修持之功用示來玆耳結經一章乃言洞經之效文理明晰可毋庸註元契諸章一如毛詩小柄以紀帝君修持功驗以明本章之義俾崇修者知所從入也但須篤志勤恒潛心默悟自得其意矣玆亦不必多贅

道言昔在龍漢刼初元始天王出大洞玉經於高上玉清宮命吾演太元次元之道吾自是勤誦不輟元始天王見吾求道心誠遂以太元之音流響玉清宏大帝德合一之道示九統之法溥九光之符吾不敢自私因公之世人能誦之登齋修行自然萬神歡慶萬靈護持萬神感格萬仙翕臨可以飛度三災四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡立登仙入聖不待有所作爲而自無不爲也苟不誦之由是善念泯滅惡念日增何以登仙入聖乎有能宏施無窮功德廣刻大洞經文普施天下觀望以爲典型則玉帝降鑒而飛天親迎矣然不獨可以榮本身且並將歷代遠祖歷刼種親俱可以超昇而更生矣世冑接仙長爲

貴人功滿道備骨肉同昇乘龍駕雲上朝玉清

序事章第二

帝君曰此章名序事蓋序吾學道之時惟誠心不二直至七炁覺悟同歸一元而與吾師元始天王共飛昇於九天也

元始天王曰眞陽帝賓老

眞陽乃生物祖炁天地未判之先一點靈光無極之眞也主宰之謂帝賓敬之之意老尊之之意

受事會玉皇

受事受之以事卽常應也玉貴之之意皇大也玉皇上帝卽

吾心之主宰本然之理是也會之者凡事運用於一心而無不得其主宰之謂卽常靜也

滅魔除穢尸

魔情識之魔滅之則無意念之雜穢尸臭穢之尸除之則無形骸之役

百司詣絳宮

百司百體各有所司如耳司聽目司視之類詣至也絳赤紅色絳宮心宮也心本赤故曰絳

逸宅丹元內

逸安宅居也丹紅色陽也元黑色陰也蓋先天陰孕乎陽而

陽舍於陰中故見其丹元之色

五炁結十方

五炁金木水火土之精炁也結聚也四正四隅上下謂之十方即天地之中也

七轉司命至

七少陽之數轉復也七日來復陰盡陽生之候司命至則天命之理得

三回召仙公

三純陽之象回還也龍降虎伏金來歸性之時召呼也召仙公則長生之道備

泰山主鬼者

泰山東嶽主宰也鬼者陰之靈泰山居於東方乃陽氣發生之地而陽統乎陰故主鬼也

急校三官中

校勘也三官天地水官也即人身之三元

十德初成基

十數之終成也德即天命之理得之於我者至此則成德有其基矣

同飛七覺元

同飛如鳥之飛七耳目口鼻舌身意也覺悟元本也七竅皆

悟其本來而不同於冥頑之軀即所謂七竅相通竅竅光明是也

此章言眞陽之炁乃生化之宰至貴至尊人能全之則萬理皆備時而受之以事以一貫萬左右逢原內無情識之擾外無形骸之役百體從令於心心有主則所得益固意大定而五行自全靜極見天地之心命由我立功純具長生之道仙可立致養成純陽之體不墮陰邪而三元爲之混合其德之成不有基乎至此則踐形盡性觸處天機七竅光明而有以還其本來之面目矣

頌曰眞陽孕育自丹元五炁融和大道全到得百司權我命同歸七覺入天仙

元契(音薛)曰誦之七遍七元斗神皇妃下降移住南宮萬炁齊超得飛仙門

序理章第三

帝君曰此章言學道之理

元始天王曰淸靈扇八極

淸靈即道也道一而神沖虛至妙故淸靈也扇吹揚也四方之外有八極此言道之在天地者充塞而無間也

鼓輪三華城

鼓動輪轉也三華精炁神精藏下宮炁藏中宮神藏上宮各

有界限如城也此言道之在人身者周流而不息也

披此胞胎結

披開明也此指淸靈而言胞胎炁之蘊育而成者即乾坤交媾罷一點落黃庭是也

六祖受福生

六祖六根所由生者意識也先淨意識則諸識不生具有超脫之象即文殊云一根既返元六根成解脫

辰宿皆衞道

辰早宿暮也衞護也道即胞胎所結者二六時中勤勤保護一如衆星之拱北辰也

常守帝一營

常守綿綿不絕意帝一此心主宰惟一而不紛雜之謂營中也守中抱一而不離也

公子執五符

公無私子子炁執守也五心肝脾肺腎也以母炁伏子炁子母相守而和合也

太一居紫房

太一即先天未始之始也居藏也紫房元神所居幽密如房即安神祖竅翕聚先天是也

三合永不紊

三合精炁神三者合而爲一炁不紊亂也

拔昇玉帝宮

拔昇自下而上也玉帝宮上帝所居卽道也言與道爲一也

少女郁墨子

此下原其始初用功而言後復推之以至其極少女卽姹女郁美盛貌墨黑也墨子卽嬰兒

預兆一炁中

預先兆基也嬰兒姹女交結而成夫妻合爲一炁修鍊之始也

拘制精血液

拘束制限也精血液人之所賴以生者拘制之使不泄漏也

盈滿五臟充

五臟心肝脾肺腎也充足也精血液三者盈滿而充足也

十眞登紫房

十全眞本炁登昇也登紫房則煉炁歸神矣

帝子化金仙

帝子卽元神化變也長生不壞謂之金仙

白玉飛符召

白玉言其貴飛速也符以玉爲之中分之彼此各藏其半有故則執之相合以爲信也

引昇龍臺天

形神俱妙超凡入聖

此章言清靈之炁放之則彌六合歛之則在一身原本周流不息初無間斷特人自昧之耳若能知之採取烹煉則珠落黃庭而結胞胎六根清淨自然解脫又於子午時中勤加保護守中抱一綿綿不絕私無所容則以母炁伏子炁子母相戀融合無間以此先天眞種蟄藏炁穴住息溫養三元混一永不紊亂與道爲體矣然其功必有所由始故學道者惟先將嬰兒姹女交合一炁立爲根基情欲不干精液滿盈然後煉精歸炁煉炁歸神全其本眞變化爲丹長生不壞則形神

俱妙復還太虛自有白玉之符相召而引昇於龍臺天焉

頌曰三華輪轉結胞胎帝一能招太一來拘制血精登紫府

形神俱妙上龍臺

元契曰誦之八遍八景神生八威神王四方八面擁護修眞

註舉仙名斷絕地戶永斷惡根萬炁齊明得飛神門

序源章第四

帝君曰此章言學道之源

元始天王曰紫精毓華林

紫精紫炁之精生炁也炁非陽不能生陽之色赤也然帝出乎震陽炁發生之初始於東方東青色也赤與青間而爲紫

故生炁從東方來者謂之紫炁也毓生也華林東方乾坤交媾之後老陽不用退居西北而長子用事故紫炁之精毓於華林猶人之神發於肝木也

長眠太無外

長眠冥心返照軀藏蛇蟄之謂指用功而言也太太極無無極

玉房生寶雲

玉房乾宮卽易云乾爲金爲玉是也寶貴重之意雲地炁之上升者地交於天故生寶雲

九扇胞胎內

九陽扇布也施也陽施陰化而結胞胎

帝賓奉玉符

帝上帝賓大賓奉持也玉符白玉之符所執以爲信者對上帝見大賓而奉玉符敬謹之至也

三光回紫蓋

三光精炁神三者充實而有光輝也回旋繞也紫蓋三者圍結而成卽三華聚頂之意

蒼玉賦來生

蒼靑色玉乾也乾爲天天之色蒼也賦文彩明著貌賦來生則乾體漸復矣

衞此長夜會

衞守護也此指蒼玉長夜會藏神內用混沌養眞也

五靈度符籍

五靈精神魂魄意也度脫符合籍位也五靈各安其位也

九統合九光

九金之成數統會也混而爲一也金來歸性有其光也

太元居玉清

太元窈冥莫測之謂居藏也玉清即乾元虛無澄徹清之至也

紫陽發萬生

紫陽坎中之陽水火交媾之後亦與黑間而成紫乃萬物祖炁由此發生即三體重生萬物光也

元精育九靈

元精太元之精眞陰也育生九靈頭有九宮身有九竅皆藏精棲神之所各具靈根

元父結胎仙

元乾元生生之本故曰父眞陰眞陽交合而結胞胎則長生之道得矣

此章言紫氣之精毓於華林而根於太極人能回光返照遊神太虛使地交於天則陽施陰化胞胎可成但入室之際須

恭敬奉持儼如對帝迎賓聚三華於鼎內用心烹鍊乾體漸復救護命寶以虛養神則耳目口鼻身之五識各返其根精神魂魄意之五靈自安其位金來歸性具有光明復自有入無窈冥之內虛靈湛清眞陽可以發生萬物眞陰足以孕育九靈陰陽合抱而成太極復還元始聖胎完固成仙必矣

頌曰紫精原毓自華林根本由從太極尋但得長眠無問斷一元胎就現眞金

元契曰誦之九遍九統帝會九光神集混合百神與天齊年八會遊集朝應九天萬炁齊清得登眞門

詳源章第五

帝君曰此章乃吾自詳其學道之源也故不記吾師之寶號

高上洞元

高上混沌之區洞幽深也元卽太一是爲無始

元生九天

九天始青太青始丹太丹始素太素始元太元中央大梵是也

炁祖太无

炁九天之炁祖根也本也太无卽太極無極

衆風映元

衆多風天地交感之炁映照也元太元風涵太元之中精故
能動化萬物而行乎天上
曾親絕散
曾親承上文祖字之意道由一生二二變爲三逐流漸遠猶
人始祖之下有高曾也絕離散分也即降本流末而生萬物
之意
四清睹閑
四四方清淨閒安也天地皆見其清甯也
帝一上景
帝一主宰惟一上景乃理之最上者無以加也

運衆攝煙
運合衆萬殊也攝收斂之意煙炁之散見者上則一本而萬
殊此則萬殊而一本俱指道之在天地者而言
長契一運
此下指道之在人而言契合一運二元之運用
七世投閑
七世亦承上祖字之意即人之七識也投入閑欄也所以止
物之出入者
託靈屬命
託寄靈性也屬付命即天命人受天地陰陽五行之炁得以

生而成形皆性命之所寄也

華灼自然

華灼昭著也性命發現皆出於自然不待勉强也

流輝六曜

流輝有其光也六曜南斗離位也

泯遐沉遷

泯絕遐遠沉墮遷改也未能伏虎先降龍也

淩梵御暉

淩駕梵西域精也御制暉日光烝也煉精御烝也

西華彰安

西金位華光也彰著安和也眞金發現其光昭著而安和也

併編帝簡

併同編載簡書也帝簡即洞經昔帝君所受之玉經乃元始天王所著故曰帝簡此仙經乃序帝君之修爲故曰併編

盡得解源

解悟源本也使人盡悟其本源而不迷於所往也以上論其理

胎田邃路

此下舉其要胎田即祖竅邃幽密也

世發玉藹

世亦緣上祖字而言續也發生玉貴蘭香之最清者翕聚先天則發玉蘭矣蘭為王者之香多生於幽谷故比之也

靈光八輝

靈光卽眞性八輝八方輝映無不明也

萬神俱生

衆妙歸根而神化出矣

此章言天地未判之先空洞虛无渾然一炁莫可窺測迨有無相射動盪氤氳而九天以生天雖名九統歸太无凡炁之鼓動無非太元之流露降本流末支分派別充塞宇宙然萬殊不外於一本主宰仍歸於太一道之在天地者然也人能

長契一運則在我之七識自無紛出之患夫人自受生以來禀炁成形而性命已賦其發見昭著皆出於自然惟先觀照本心光透南離泯其離合之迹然後煉精御炁斯眞金發見本體安和則一元之理可得此帝君憫念世人故併載其理於洞經欲人盡得解源而知所從入也然其要則在於胎田學者能守此竅久而不離翕聚先天淸香發越眞性圓明光無不照天心見而神明至矣

頌曰炁祖眞元結九天玉蘭世發在胎田人天本自無差別

一點靈光混太元

元契曰大洞仙經太元第一聖人誦之飛昇九天凡夫誦之

免一切罪誠心向道自獲洞清初誦仙經羣魔俯首萬炁齊

正

入門章第六

帝君曰此章言吾入門時吾師所授大洞玉經有高上
宴紫清之句因名之曰入門至後吾得成道實由此耳

元始天王曰高上宴紫清

高上太虛之表宴息杳冥之謂紫黑赤色陰孕乎陽也清純
一不雜也

五老輔玉根

五老金木水火土之精也輔佐玉根即乾元

太素拂渺景

素白也本質未染謂之太素心性純潔也拂逆返也渺景幽
遠之區沖漠无朕之中即老子云見素抱樸少私寡欲是也

合符帝一尊

合符渾融也帝一居天庭元神所棲人之最貴者心息相依
抱一而不離也

白帝皓育奬

白帝西方之神即人之眞性也皓潔白精瑩貌育生奬稱許
也即月現庚方之謂

回金太霞卿

回金復其本元金來歸性也太霞紫陽之烝卿貴也卽悟眞

云化成一塊紫金霜也

度我死戶閉

度超脫也死戶在下丹田至陰之地度之者剝盡羣陰害裏

生恩也

拔出三途昇

三途苦海也拔出者脫離苦海分胎出自在崑崙頂上行

十通由斯生

十通闔一知十之謂定則生慧也

妙行由此興

妙行隱顯自在之謂

洞明光景中

空洞虛明光華燭於周身所謂一片光明者是也

帝一眞元經

此帝一眞道理之最元妙者故筆之於經以示人也

此章言虛无混沌之中寡息杳冥陰孕乎陽純一不雜初無朕兆之可窺迨一氣動盪氤氳開闔五行自生分鎮各方輔佐玉淸以成生化之功惟人稟烝受形斯理已具圓明洞徹初無少欠但有生以後七情緣染於外思慮紛擾於內則有時而昏若致虛以保其太素純潔之體守靜以凝其主宰惟

一之神丹既居鼎覺一點靈光自心常照而無晝夜久則神
與性合精與情寂復還乾體紫陽乃生爍盡羣陰超脫苦海
智慧明通隱顯自在自是空洞虛靈眞性大全矣此修行帝
一眞道理之最上一乘故垂經以詔後人也

頌曰玉根清淨本無名帝一融涵太素精拔出三途並閉戶
回金自作太霞卿

元契曰文昌大洞仙經修行帝一眞道妙行大全始證萬通
聖功初積元理幽深常誦百遍自然通悉千遍不輟通神通
靈

求道章第七

帝君曰此章言吾知道之幽深元妙而惟誠一其心堅
確其志以求之耳

元始天王曰玉虛順元歸

玉虛卽太虛萬緣俱絕內念不生謂之太虛順不逆也元乾
也乾爲天天之色元也易云天元而地黃歸宿也游心眞漠
覩照本竅也

天晨金霄遊

晨早也天晨平旦之氣靈光發現謂之金霄近天炁初念由
太虛而出猶近天之炁清明而不雜也遊行也此天癸初生
之時

朗朗生帝境

朗朗明也帝境心境心爲萬物之宰故曰帝

頃爾駕玉洲

頃爾倏忽之意駕過也玉洲十洲之一神仙所居在人則內腎曲江是也中有眞陽故曰玉洲水所聚處下交於腎也

左撫命神童

左陽也撫摩命令也神童卽嬰兒變化不測之謂神

右弼命書符

右陰也弼輔佐也書符言其合心腎相交陰與陽合也

明眞煥九霄

明貫通意眞本來也煥光明貌九霄九天也在人頭有九宮猶天有九霄

三日映元敷

三日月生明時映照元乾敷布也三日出庚月照西乾卽山頭月白藥苗新也

千景併生矜

千景卽衆妙併同也矜矜持愼也衆妙歸根送歸土釜不敢肆也

內有幽寥无

幽深寥虛无太无也息念俱銷煉神還虛

令我得長年

十月胎完與天同壽

千劫始一周

一世爲一劫周甲子周也人以六十年爲一周此以千劫爲

一周言其久也

黃籙保劫仞

籙圖書黃籙上帝所賜者保全也仙以五百年爲一劫八尺

曰仞高也上帝賜以黃籙歷劫不壞其道愈高也

披錦入神印

披被錦紫霞之衣神印太清仙境也

太一務命根

妄緣俱絕一念堅凝謂之太一務専力也命根天命之根即

祖竅也守而不離

公子召合符

公則無私子子炁召引也心無私欲則以我身之子炁召引

天地之母炁子母相戀而和合也

十回度初心

十回功完也度脫初心始志也功完行滿初志乃釋

得入大信根

大信志念誠篤之謂根堅確不搖如樹木之有根也歷久不

變始終如一則入大信根矣
此章言人之求道惟先煉已純熟萬緣俱淨遊神太虛觀照本竅待彼一陽初動始念清明遊行空際心地朗徹先天之鉛將至則在我一身之精炁不動只於內腎之下倏忽之間運一點眞汞以迎之眞鉛既過鵲橋之東左提右挈鉛與汞混合爲一陰陽交媾靜悟本來然後升轆轤二車由夾脊雙關上通泥丸遍徹九宮注雙目降金庭下重樓入絳宮冶煉三日出庚金精發現衆妙俱生然後送歸土釜封固溫養矜愼保持以如來空空之心合眞人深深之息久則息住胎凝神返虛无命寶常固留形住世人以六十年爲一周者此則

千刼而始一周愈煉愈堅歷劫不壞其道彌高上朝玉淸與天爲一矣然入門之要必先外絕諸緣內袪諸妄一念堅凝專力命根認定此竅須臾不離久則心公無私與天地通奪先天之沖和逆上雙關前返乎後以達本根使母炁伏子炁子母眷戀息息歸根混合無間蟄藏炁穴功無少息十月胎完初志乃釋此則意念誠篤歷久彌堅而得入於大信根也
頌曰神卬高峻邁崑崙求陟還須務命根令我長年由太一十回初度入元門
元契曰誦之二遍得入信根善因不絕仙籍書名萬炁齊和得定顯門

守道章第八

帝君曰此章言吾旣得道而守之不敢失

元始天王曰玉帝元上旛

玉玉淸帝主宰卽无極也元杳杳冥冥之謂上至極也旛旗活動之意无極之眞孕於太淸一炁蟠結杳冥至極氤氳活動也

製命九天元

製裁製分也命令也九天解見前元太元冥漠也道由一生二二變爲三三分爲九其裁製命令俱默運於於穆之表

七覺乘妙道

七覺七竅皆具靈動之炁故曰覺乘載也乘妙道含靈育性炁載乎理也

歡熙神風還

歡熙暢遂和悅也神風鼓舞意還旋也培養根源觀照本竅則精神朗發和暢鼓舞如神風之還也

飈爍北停華

飈緣上文風字而言疾風從下而上也爍明北停北之中華光也珠明水底眞陽生於北海之中

紫英列東班

紫英紫陽之精陰中之陽也列布也東班震位陽生於復而

見乎震

琳和九霄外

琳美玉和小笙以玉爲飾九霄青碧丹景玉太紫琅神霄是也九霄皆五行之炁所結而成外則感召天地陰陽五行之正炁如玉笙之音響徹雲衢聲應炁求也

玉符徵太元

玉符解見前徵召太元卽太極乾元也元言其理幽深而難測內則擒制一身鉛汞之精華使其渾合而朝元也

三素生泥丸

三素精炁神三者復還本質不落緣飾之謂生聚也泥丸天

庭宮藏神之所三華合一聚於頂也

發耀金靈間

發見耀光金靈卽性間中也金蟾吐焰是也

元君誦萬遍

元君乾元爲萬物主宰故稱君誦念茲在茲之意萬遍不一而足無忘無助是也

一心守衞專

一心凝神不紛也守存其本有衞防其牽引專誠篤也深根固蔕之道

十善生元中

十善眾善元中混沌冥漠之鄉虛无湛寂則萬理有歸懷之
樂

度厄而自然

超脫厄難頓歸清淨自有為而入无為也

此章言乾元之理混於玉清一炁蟠結溟涬窅渺高超无上
而氤氲活動含靈至妙自是虛无開闔分為九天裁製運用
俱歸渾穆人得之以成形而生七竅炁載乎理妙道以著故
人能培養根源觀照祖竅久則油然心生浩然炁暢自有一
段清甯闔闢之機飛躍活動之趣一點眞陽從下而上在北
海中生出結為紫英布現震宮外則感召天地靈陽之正炁

內則擒制一身鉛汞之精華少焉呼吸相通母子符合達於
命府三素生於泥丸一靈現於規中而大丹凝矣又以眞人
藏於深室无助无忘優游涵泳冥心守護虛極靜篤廹十月
胎完返有為无沖漠之中萬善俱生又何厄難之不超脫而
自在无為也哉

頌曰妙道虛无炁象千一心守衞更須專金靈發耀歸眞我
十善元生入自然

元契曰誦之三遍得自在智度一切厄入元上關萬炁齊清
入希聖門

洞經示讀

洞經示讀中

序經章第九

道言爾時元始天王眉放靑毫頂旋紫炁萬華寶蓋浮羅覆形玉光金耀紆絢光輝由是吾見吾師如此乃愈加精銳是以功行大成矣

保元章第十

帝君曰此章言吾自求道以至能守皆由保合天炁而無一毫之私累也

元始天王曰太眞統九炁

眞誠也太眞誠之至極而無以復加也統貫九炁五方四隅之炁皆一眞之流貫也

洞景寄神通

洞景空洞之中虛也寄存神通神化而通明靈也寂然不動之中自具感而遂通之妙如寶藏論云奇物無根妙用常存是也

玉帝乘朱霄

玉帝卽天命之性乾也乘載也朱正紅色朱霄南天離位卽人心也先天卦位乾居乎南猶性具於心也

綠霞煥金墉

綠靑黃間色靑木也黃土也木藏神土載意心不擾則神淸自有一點眞意從黃庭中出木土交融而結綠霞墉城也金墉卽人心虛靈之一竅

上館雲珠內

館舍雲珠館名九天之上神仙所居在人則泥丸流珠宮是也天命眞元著於祖竅晝居二目而藏於泥丸館之者存想而不離也

仰接无極中

仰接上通也无極卽先天弄丸集所謂眞人現在寶珠中也

靈關太漠下

靈關神明之舍心也太漠混沌之鄉腎也

靄靄竟沖空

靄靄雲集貌天命眞元夜潛兩腎而蓄於丹鼎心交腎自有一段氤氳之烝上沖於空

冥化混離坎

冥默也心腎相交其機至微恍惚杳冥莫可意象也化相合而化混一也離坎卽水火人身之精氣

一元寂火空

一元自有入无一歸冥漠寂靜也念動爲火寂火念之潛藏而不覺者靜中浮動之意是也空无也息念淨忘寂无所寂

寂滅高洞上

寂滅眞靜一念不生之謂高超洞空虛也高僧妙虛云但得

此中無罣礙天然本體自虛空

玉宸保大洞

玉宸帝居室之奧者爲宸心安於命猶帝之居所不動也保

全大洞卽空虛本體常將眞我安止其中如如不動以全此

未發之中也

西拔六祖根

西淸淨之方拔除六祖根卽識神六根所緣以生者卽景岑

云學道之人不悟眞只爲從前認識神

南解累劫凶

南解脫之所解釋累劫凶累世所集惡業卽私之固結而難

去者是也

體矯萬精波

矯强貌波如水之湧而不竭言其足也

神王攝十方

神王陽神充旺也攝總持攝十方無處不到也

大歸返胎元

大歸全歸之意返還胎元受胎之元天命之眞也太元眞人

云父母生前一點靈

三合乘天龍

三合精合炁炁合神神合道也乘駕也龍純陽之物天龍即神龍變化莫測者養成純陽之體自具神明之德悟眞云駕個金龍訪紫微也

此章言太眞之道統貫九天至无至有至虛至實空洞虛靈幽顯莫測自人稟炁受胎得以成形一元之理始穀於人心晝居雙目而藏於泥丸夜潛兩腎而蓄於丹鼎惟心靜無擾其神自清一點眞意流注中宮靈光煥發上通天谷仰接無極下達命門靈關太漠之下自有一段氤氳眞意靄靄雲集上沖於空恍惚杳冥心腎融化水火混一更復凝神虛无寂

火俱空常明而常覺不起明覺心常寂而常照不起寂照想引而收之於空洞鄉運而藏之於闔闢處時將眞我安止其中如北辰居所而眾星皆拱以保此空虛之本體先斷意識而諸識不生次解積孽而眾孽不作精足神旺性命合一則胎元之眞全歸於我矣自是形化於道卷舒自如如神龍之變化而莫測焉此保元之極功也

頌曰朱晶彩映煥金墉爲結牟珠大洞中冥化坎離空寂火胎元返始寄神通

元契曰誦之四遍根塵漸熄業網自解劫運不隨萬炁齊臨得自在門

明元章第十一

帝君曰此章言元機之奧不可不有以明之也

元始天王曰紫精太无中

理宰乎炁紫炁之精生於太无

三元上景衢

三元上中下也上景至明之謂衢路也四通無礙謂之衢

秀朗大寶輝

秀榮美朗明著寶珍也大寶即史龜莢傳聖人得之以爲大寶之意人得紫精之理以爲大寶也輝光也

昭昭扇帝敷

昭昭明也扇吹揚活潑意帝即天敷施也靈光昭著而活潑

皆天之所命也

伯史啟三素

伯史即太史官名記事者也掌書契以贊治啟分也三素三華之精三素分育於丹田猶六書分掌於大史也

帝臨登玉虛

帝上帝臨降也詩曰上帝臨汝無貳爾心言其敬也登升玉虛太虛澄清之後神化爲虛即先存後忘也

慶炁育五雲

慶炁陰陽和合之炁育生五雲五炁朝元結而爲雲

司命神明初

司主命天命即無極也未有命而能命我之命者命之始也神明虛靈也初本始還我本來眞面目未生身處一輪明

十華妙行仙

十華功完而全體皆明妙行行滿而思勉俱化

制魔生六明

制伏魔即六賊六明六根清淨具有光明此原其始初用功而言示人以下手之要也

此章言紫精之炁根本太无結爲三元明通無礙人得之以爲大寶其光秀麗明朗故眞性之中昭明活潑俱非後起之

數皆上帝所命而我得之以爲命者自是形生神發而三素之精乃分育於丹田特人內具六根外引六賊不能存心以養性斯難盡人以合天惟先存之以虛其心若上帝之臨汝不貳其念次忘之以廓其量求眞人之深息意相皆空泯然入定定久內外兩忘動靜俱無璇璣停輪日月合璧水火金木土五者和合朝元自有慶祥之炁結而爲雲返乎天命之初全其虛靈之體功完行滿住世長年不有以爲十華妙行仙乎但其始必先斬除六賊頓歸清淨返識爲智以生六明而入道乃有其基也

頌曰大寶輝明月出庚紫精原自太无生十華妙行眞堪羨

惟在制魔生六明

元契曰誦之五遍永絕死炁浸茂生根萬炁齊生得長生門

通微首章第十二

帝君曰此三章言大道微而難見必由求由守而保其

元庶乎可以通矣

元始天王曰太元天地通

太極上之稱元理之幽深者太元之道生天生地人能明之

則天地可通也

浮雲不能入

浮雲至薄之雲卽私欲也人惟中有一毫私欲遂被障礙與

理扞格而不能入也

神宗理靈襟

神神明宗主理卽太元以其幽深而難測謂之元以其有脈

絡之可循謂之理煉去已私神明之內惟以理爲主也靈襟

胸襟靈豁也

龍山秀玉峯

龍山山名在西域秀峻拔高也玉峯峯之朗潔如玉者明也

皆取象形容之意

金房鬱明霞

金乾也房室之密者卽祖竅鬱叢生也明霞靈光言靈光發

現於祖竅也

九天爲高宮

上丹田有九宮即九天處於最高之地天竅圓而藏性

黃庭涉北元

黃土色庭中也凡人之庭皆在於中涉渡也北水方故曰涉

地竅方而藏命陰中之陽人之元神也

元父在回明

元爲生身之本故曰父回還回明返照也

朱晶啟明師

朱晶火之精朱言其色晶言其明也啟發也心腎交而智慧

出心明而能自得師也

幽寥登上清

幽寥空虛也上清大淸心澄意靜之後復返於純合乎元始

之初謂之太淸

參透元中妙

參悟透徹也元中妙元理之深奧者所謂悟徹菩提眞妙理

是也

長保大洞經

保守也大洞經皆發明乎元理之奧者長保之則優游厭飫

久之豁然貫通自能參乎其微也

此章言太元之道生育天地人能明之則兩大可通但中有私欲遂爲錮蔽於理扞格而不能入惟克去己私神明之內以理爲主胸襟靈豁如龍山之聳秀玉峯之朗照則眞性之藏於祖竅者自有靈光發現上徹九宮降黃庭入土釜達曲江與腎中元神會合性命合一回光返照心腎交融智慧日生如朱晶之瑩徹不須指導能自得師體相空虛靜悟元本而登於上清矣然此皆元中之妙知之不易若欲參悟此理惟將大洞經文朝夕保守優游涵泳久則豁然通徹自能漸徹其妙矣

頌曰浮雲何自入空明惟有幽寥登上清參透元中眞妙諦光澄泰底耀朱晶

元契曰誦之六遍六天大魔永斷鬼鋒六根清淨廣明發生萬炁齊光即得度世進登仙門

遥徽二章第十三

元始天王曰辰中五景炁

日月交會謂之辰每月三十日卦屬坤至陰也蓋一陽不生於復而生於坤坤雖至陰然陰中含陽大藥之生實根於此眞息一升一降而水火金木土五者自爲進退攢簇和合而有榮美之炁

三秀登霄庭

三秀精炁神三者妙合而凝也登升霄庭天庭聚於頂也

滄臺飛羽輪

滄滄州神仙所居有瓊臺玉宇故曰滄臺飛騰羽輪羽化之車神仙所駕者猶羽衣之謂

迎延道已成

迎接延請也同登仙境則道已成矣

司命奉帝書

司命主張造化奉帝書天詔下頒也

號曰元度卿

號稱元度得元理而飛度者卿公卿受職為仙官也

保生太霞宮

保生保護長生太霞宮玉淸內境

列賓館玉淸

待為列賓館於玉淸之上

命門合津延

命門兩腎中間一穴元精所生故曰命門內有眞水眞火兩腎和合則精液延長而不竭

守我身常甯

精足則體壯乃能守身而常甯

左攜元歘君

攜持也坎中之陽爲萬物生生之始而主宰乎眾有者故謂之元數君左攜上升也

右攜朱鬱靈

朱火之色鬱葱葱鬱鬱勃不可遏也靈言其性即離中之陰在人則心是也右攜下交也

太元度迷覺

精神合一則性命歸根而得太元之道超度羣迷使之覺悟不獨成已而兼以成物也

遍施大洞文

大洞文發明太元之道遍施之則人人皆悟其理

紫華領胎仙

紫華紫炁之精結而爲華領受也受之爲胎則長生有基矣

元命眞中神

元命命之始也眞本來神　元神返乎无極全其本眞也自命門合津延以下又推其用功得力之由使人知所從入也

此章言陰陽和合則五炁朝元三華聚頂滄臺迎逕其道已成司命受符名居仙位保生於太霞之宮列賓於玉清之上功成道備修煉已極然其始未易致也天命眞元藏於兩腎惟於命門保合收斂使津不竭守我之身常令安甯身不動則精化爲炁左則攜乎坎中之陽上交於心右則攜乎離中

之陰下交於腎取坎塡離合成乾體而太元之道已得然功非行則不能完故成已之終卽爲成物之始如大洞經文皆以發明妙道我欲超度羣迷使之覺悟惟遍施之則成眞證道俱有所藉物成而成已之量愈盡功圓行滿紫炁之精受而爲胎根固不搖胚孕仙基返乎无極之眞遡乎天命之始本來元神歷劫常存而大丹成矣此列賓館玉淸之所由致也

頌曰命門謹守自生春心腎相交見太眞胎受紫華成妙行滄臺冉冉鴐飛輪

元契曰太華妙行五華顱門元通玉淸千行始登遍施洞經

會合成眞聞合見合德合天尊

通微三章第十四

元始天王曰金闕上景炁

金闕上帝所居猶神室爲眞性所藏也靜虛之極神室自開一炁氤氲葱鬱榮美得未會有故曰上景炁

十方暉紫煙

十方卽人身之衆竅也暉光紫煙和合之炁先天起而諸炁潮蒸就神光飛騰紫煙

三合太一尊

道始於一而變於三融三歸一合於元始

帝招太元神

帝即心招致也太元無始也有物渾成先天地生即其神也

由元始而返於無始也

七轉召嶽眞

七少陽轉復生也嬰兒法乳陰極陽生地炁上升自交於天

如天中五嶽立極陰陽五嶽眞炁和而上升與太和交合也

玉符告三官

三官三元眞炁貫注三元自合

拔籍三途下

六欲不生三毒消滅

受生高上辰

辰北辰天之樞出地三十六度處於最高常見不隱故曰高

上元炁之生胚胎於此欲淨理復天心見矣

太帝八靈王

太帝太極也萬化主宰故曰太帝八靈明白四達之謂統衆

靈而歸於湛寂是爲王也

一化回慶雲

一化本來混一頓忘執著隨機化育太和流貫而慶雲生焉

桃君守六合

桃性能辟惡邪魔畏之守慧照無間也六合天地之中陰陽

交會之所空虛之地也

謹精衞泥丸

精爲生身之本故須謹泥丸爲精液之源故須衞

太清八景觀

緣絕慮空返乎本始謂之太清八識不擾炁自和暢故曰八景觀美也

十德眞交宣

五數土二五相合而成圭謂之十德丹凝則紫炁自現眞交宣著有必然者

保守神中神

息住胎圓謂之保守神中神乃性中命也卽煉神須煉不神神

元命生自然

天命在我一元皆備養至而幾於安有從容自得之妙

此章言虛靈之內眞性所居一炁凝結榮美無加光之所燭諸炁來朝但一心著世欲墮於三途此理便與我相格矣惟正心澄意毫無染著外無其形內無其心欲斷意絕合三爲一窈窈冥冥入於慧光之中以招致乎無極之眞迨陰盡陽生七日來復地炁上交於天三元混合六欲不生苦海脫而道岸登先天已得雪淨冰融四通無礙更復忘神入虛不生執

著隨機運化一團太和之炁回還充塞此理爲我有矣然理不易得猶恐復失當須辟祛邪魔觀照規中謹守精液衛護泥丸則萬緣俱寂八識不生氣和而道立道立而基固一五相合丹道乃成自有文彩宣著性中得命命合性空神返眞元常含湛寂之體聽无爲之神化而自然生矣此理至一貫之候由勉幾安之時也

頌曰十月胎靈召嶽眞受生高上混元神慶雲回化桃君守明鏡依然還太淸

元契曰帝德一貫進德坦平三千行滿經文下敷願滿成眞保守洞經中理五炁會合衆神

度厄章第十五

帝君曰此章名度厄言吾既得道而凡一切衆生之厄難當必有以度脫之也

元始天王曰太素三華炁

不落緣染虛極靜篤則精自化炁炁自化神而三華見矣

晨登廣甯堂

晨早也子爲晨午爲暮卽眞意發見天癸初生之時此時水源至淸廣大無不包甯安而不擾堂高明之域眞性昭著固有如是之景象也

玉京表元籍

玉京上帝所居衆仙朝拱之地猶人心為衆理會萃之區也
表記也元籍即仙籍所以識者猶理默識於心而無或遺也

守命孩道康

守命涵育本元存養也孩道喚醒主人省察也康泰自得而
安居也此即進陽火之功

回風散萬魔

回風返照也散去萬魔根塵緣擾不一而足皆散去之克治
也

金符開廣鄉

金乾也廣鄉即廣居之謂符合乾體等虛空界開天門也

撫御地下戶

撫按御治地下戶乃至陰往來之所撫御之則羣陰消鑠矣

保守長生王

保守須臾不離也陰中眞陽乃人元神歷劫不壞者是即長
生王也此退陰符之功

轉入上仙門

胞胎融結成仙可冀

八景齊洞陽

功至八返陰盡陽純丹道已成神光赫赫照耀金庭故曰八
景齊並也洞陽空洞之中一點眞陽乃先天之精未達一間

故曰齊也

此章言人能致虛守寂心無染著則諸紛莫能擾我之神散我之炁耗我之精如此性靈方現靜內生光一心之中浩浩蕩蕩登於廣大高明之域衆理會萃默識不忘又加以存養省察之功使之自得而安居焉但人塵根未斷則衆私潛集理之爲我有者猶恐其或失之故必回詳審視克去己私以散萬魔復還太虛符合乾體是理也乃生生之本人能守之自足長生第恐陰濁偶乘則眞陽汨沒長生不可保矣惟撫御地下戶銷鑠羣陰不使偶一竊發以保此長生之本體夫長生卽仙也由從此處徐徐漸進則陰盡陽純飛昇可必輝光發越直造先天可與洞陽相齊矣此功至八返之時也

頌曰何人不具長生王守命還須核道康御戶散魔生八景羨君己入廣甯堂

元契曰誦大洞仙經貴乎有恒誦之萬遍子形中元帝一眞合體自洞淸召致十方御元回靈萬炁成眞合德會明元元無邊變化自然至此修行名曰元關又曰元會六度十回功滿道備位登金闕以發其華以成其德十信十善漸進於仙妙行大全號曰玉宸道君

明洞章第十六

帝君曰此章名明洞言吾之所以得道者緣於太无之

理帝一之道無不明晰而洞徹也

元始天王曰皇上超无景

北辰爲孕元之所帝實居之至尊無對故曰皇上超无景高超无上之景在人則忘物忘形空洞之中恍惚立極若無主宰而主宰存焉炁之先得者也

輪轉九曜停

輪轉循環也九曜卽北斗七星尊帝二曜也停匀九曜各乘先天之炁以行樞機輪轉不失躔度而各均停焉在人則時至炁隨左旋右轉按周天而合晷度也

回風混帝心

回旋風散也回風凝聚之意帝心卽天心默運主宰皆帝心也在人則從有入無一心內守靜體无極若存若忘之間一炁融合出其身於太虛之上返混元於我腹之中也

八景運常甯

八景八節之炁運常甯交相推遷各循其序無或戾也在人則六陰六陽循序而進成功而退默運而安甯也

廣霞參神天

廣霞卽無量光明之謂參並也在人則五官六腑無不通徹竅竅光明也

五帝散日精

五帝青黃赤白黑也散分布月精眞陽也在人則一炁周流五靈各安其位變爲純陽也

液逸元中膜

液津逸安也元中膜昔爲血氣之軀今元理充足非昔比也

血凝五華平

血凝血化爲膏也五華五炁之精平則彼此如一不相侵尅

體寶圓珠映

體天寶地靈之炁結爲黍珠圓明無欠復還其初

流曜瑩光形

流曜活潑而朗徹也瑩精潔貌光形光輝昭著見於外也

號爲壽逸阜

壽久逸安阜山也山靜而壽以比丹成之後逍遙自在與天地並峙也

亦曰澄源亭

澄源澄徹其本源內通也亭傑出貌外直也

俱滅三惡機

機惡之從生者已兆未形之際也塵根不絕惡豈能生

啟籍登大明

啟開籍書也垂之典册原始要終朗然明白如黃帝之著陰符老子之講道德也

令我保仙眞
保師保如帝君爲人天之師也
仙綬披綠青
綬佩印之組也佩印綬而披綠青之衣受仙職也
解禍冥途中
水火刀兵不害
祈福超上靈
化災爲福功完行滿超列上眞
度世登玉卿
度世超脫塵世玉卿玉清輔相卽寶符降後去朝天

累祖返胎嬰
累祖歷劫種親也俱得超昇還元而返胎嬰
洞觀无礙空
洞觀一切無有窒礙如鑑之空
元始通其明
元始天命之初通貫也以一貫萬無不明也
驪珠現眞形
驪珠驪龍之珠卽人生前一點靈也此爲眞我歷劫長存至
此則道卽體而眞形現矣
內外洞照清

道眼所通內外皆徹無不洞照而清不思而得知之至也

此章言人深息聚炁渾忘物我窈冥之內若無主宰而主宰存焉時至炁生自爲交泰左旋右轉暗合天度微意一點落於中宮天水相映復自有入無返觀內照若存若忘之間活活潑潑一團太和之氣靈性蘊於其中如兒存腹妙合而凝眞陰眞陽循環於虛无之中而八運常甯八萬四千三百六十五官六腑無不光明透徹造化順行五炁分布循序而進成功而退打成一片純陽精貫百骸血凝五臟體天地靈寶之炁結爲圓珠光瑩外著一得永得逍遙長存內通外直斬斷惡根登於大明爲人天之師披綬綠青災害不生祈福超

靈上朝玉清歷代遠祖俱獲返元而超昇焉斯時洞觀一切无礙无障如鑑之空會乎天命之始以一貫萬觸處皆明驪珠已得眞形自現道眼所通內外洞清非復人世之見聞矣

頌曰眞形在我不難尋返照回風混帝心體寶圓珠光四射將來收入掌中擒

元契曰洞觀清淨道眼所通无礙无障內外洞明照見一切操持有功

洞經示讀下

序經章第十七

道言爾時元始天王以大洞高上混洞太无元天寶地靈之炁結一寶珠命之曰蒼胡頡曰吾以此寶從道妙一善貸生根孕元分元誕始傳眞化生萬物凝成一炁大哉至寶惟我獨存今爲玉宸道君重出斯寶諸天帝王天眞大聖瞻望寶光其光輝燦爛分而敷之四方遂凝聚而成彩雲煥爛而成詞章由是百千億萬結成大洞仙經文光因會諸天帝王天眞大聖以清明識以始通觀以華灼通齊聲宣詠大洞雲章音徹諸天流響九

地稱名神鄉一切神靈不離本座朗誦雲章目覩之而煥爛耳聞之而稱揚其下有懶惰之人皆由百生障滅萬劫塵埋一旦光音所及遂於一時頃刻間脫離苦海故雖目見耳聞終成渺渺於是太元道父前詣蕭臺再拜稽首求授寶珠所結大洞經文俯賜凡間庶以導化衆生令其各遵經語俾免萬災宏誓願言殷勤啟請元辰大聖玉宸道君乃親付太元道父蒼胡頡寶珠並告太元道父曰此寶久秘於吾幾欲重出不期上智無幾下愚最多不知悔悟者十之九知悔悟者百無一吾故未經出也今幸有爾太元求請吾故又授之惟願吾子鄭重此寶備述其源不必問凡與聖只一一化他爲善是吾之願也夫是吾之

願也夫

通明章第十八

帝君曰此章言吾既得道凡太元次元之理無不有以貫通而明曉也

元始天王曰太陽化五辰

无極之先陰孕乎陽太極之後陽統乎陰道自虛无先生一炁一太陽也一化為五金木水火土皆備焉

紫霄歸元路

紫霄北方元天至陰之位中有真陽結為紫霄歸還元冥漠路徑也五炁順布紫精以生凝神入室復歸混沌

元君保容重

混沌之中真元會合君主宰萬化也保護之而不使傷容合之而不敢洩重慎之而不敢輕

守胃塞死戶

胃土真意所蘊蓄者守以誠內觀也塞斷死戶即無明業識司輪回種子故曰死戶

金符煥北華

北坎水方金隱於中母藏子胎煥北華則水中金炁發見蓋意絕而真性明也

玉宸拔六度

玉宸帝君道號拔除六六根度超脫六根盡淨也

帝眞灌上昇

帝眞皇降恒性卽眞元也灌漑三田上沖天谷烝與神合也

斷息三途苦

欲旣不生三途自滅

洞明淸淨光

空洞虛明心淨神淸湛然而獨存也

帝心大神通

帝心卽本心一點陽神出沒隱顯變化莫測

命宿出自然

道同太虛運用施爲俱歸自然如北辰居所而衆星自拱

根本原由中

究其根本實由於中見乎外者本乎內昭乎用者用乎體也

未來及他心

未來意必之念他心雜妄之心

一切无礙融

一切舉其全而言纖翳不存故無礙萬念俱忘故融化

洞源與洞明

洞源空洞其源虛也洞明空洞其明靈也

萬道由通生

虛與靈合則无所不通一以貫之而萬道由生矣

此章言人既得眞陽之炁運化五行結爲紫精返抱還虛復歸元漠妙合眞元保容鄭重如龍之養珠謹守規中不參業識則意絕性明陰極陽生六根解脫一點眞元灌漑周身上通天谷驅逐一身百竅之陰邪蕩滌五臟六腑之濁穢空洞明朗清淨之中湛然不昧陽神發見幽顯莫測運化從心不假施爲而與太虛同體矣然究其根本惟在於中未來他心悉去障礙一念不生則虛靈相合而萬道由通生也

頌曰帝眞湧貫合虛明根本從來似水清斷絕未來及一切始知萬道由通生

元契曰大洞清淨因明帝心太元眞道備悉見聞七通八達洞明仙經元始天王進登玉清說明上品上仙之貴

還元章第十九

帝君曰此章再申言吾道之所以能得大成者蓋自入門以至保元時皆能返本還元不爲他物耗散也

元始天王曰養精上華炁

性者天也常潛於頂命者海也常潛於腎　腎爲藏精之所生身之本故學道入門必先從養精起養精　謹守命門不使遺洩精足生華上化爲炁

太微元景童

太微深細之至元景幽妙也童赤子無知也深息聚炁渾然無知

神化玉室內

玉室乾宮神所居也炁生則神化

飛羽逸紫空

飛羽超騰之象逸放也紫空卽紫霄神化爲虛

日爲三才貴

虛合於炁而命蔕同日三才天地人也

奉符照地中

奉符默相感召也地神靜也照地中從至陰中生出一點陽明之象

開關把金節

開關一炁沖突竅㲉相通也把持金節卽符節所執以爲信者无室礙之意

閉戶扣瓊鐘

閉戶眼不視而魂在肝耳不聞而精在腎舌不動而神在心鼻不嗅而魄在肺扣擊瓊玉鐘陽聲之始也

滅魔三酆野

魔自內生者以慧劍滅之三酆野幽隱之區魔之所由匿也

招靈上淸宮

招致魔盡靈生若已去而復招之也上清宮上沖泥丸合天
清淨通乎性也

冥冥窮陰關
冥冥窈默也窮究窮陰關下達尾閭合地重濁通乎命也

聚精六合中
聚精性命交泰眞精妙合而凝也六合中卽虛蟬輝云前對
臍輪後對腎中間有個眞金鼎是也人身上下皆實惟中常
虛藏精育靈聖胎由結

及老變皓形
及老舉老以該幼也變化皓形卽體胖意有諸內者形諸外
也

髮白返童容
返老爲童

洞源清淨光
本源空洞心神清淨

操持有其功
操存持守也操持乃致虛守靜常明常覺之謂

咽液生萬神
咽吞也液烝中津時時咽之則烝化爲神

神水華池融

神水心中液也華池卽命門周流神水入於華池心腎相交

融合而化之

湧泉灌而潤

湧泉腳心穴灌溉潤滋也

往來无有窮

往來流轉无有窮盡

道成周而始

道成丹凝也天度三百六十周流不息人身法之周而復始

天根常茂豐

天根天命之根命基永固自然生色睟面猶草木之根暢茂

條達也

此章言人修煉無身不成道而身非精不能生故必先積精以養身精足則生炁炁足則生神神足則化爲虛一點眞陽從至陰而出竅竅相通初无窒礙開天門閉地戶滅卻邪魔招致眞靈上通泥丸下達尾閭性命合一聚於規中封固溫養形化嬰兒一心之內空洞明朗清淨瑩徹矣然其功不遽懈也操存持守咽液以生萬神使神水華池自相融結下流湧泉灌溉滋潤往來周身無有窮竭卽至道成之時亦按周天度數河車搬運周而復始則命基永固而天根常茂矣

頌曰咽液生神第一功聚精六合返童容往來不息周而始

自見天根常茂豐

元契曰洞源清淨操持有功華池神水湧升灌通往來无滯

帝心一空

化幽章第二十

帝君曰此四章名化幽蓋言吾既成己尤須成物而成物之量必盡幽冥方爲無欠故請吾師元始天王度厄靈符而爲先天公據以拔度之

元始天王曰玉宸九天司

玉宸帝君也九天司爲九天開化而司命

太上大道君

太上尊稱之辭君王宰也

常保向化人

保佑護也

九回鏡中清

九回丹成九轉也心鏡明通物來畢照如鏡之清此下言成物由於成己

解帶玉映室

帶紳所以束者如情識之繫於心也解之則情寂而性明虛室生白如玉之映也

乘景入四明

乘通景光也四四大耳目口鼻也靈光漸著關竅開通入四
明也
提撕日中主
日中主心中性也提撕警覺之意
勤宣月中神
月中神性中命也勤宣貫通不息之意
太一召天魔
性命相合復還元始謂之太一天魔與生俱來者氣質之性
是也召則惟吾所命不爲害也
帝君校萬精

帝君天君心也校豆中央直者禮祭統夫人薦豆執校是也
取象內直之意萬精衆理也心無私曲則衆理皆萃
拔濯死籍烝
拔濯超除也死籍烝塵濁之烝卽己私之深入於隱微者是
也
越度仙黃庭
越度上昇也仙輕靈意變塵濁爲輕靈也黃庭陰陽沖合之
所現中也常存中和之意
帝立三關上
三關上中下三田也三元混合聚於泥丸泥丸有帝乙宮故

云

八風舞神兵

八風四通之意舞內運也兵意眞意流貫謂之神兵

洞微无窒礙

虛則生明无微不燭空則通靈自无窒礙

化及衆幽靈

幽靈皆化變爲純陽

此章言帝君得道之後爲九天司命太上道君常保向化之人救度一切然成物之功由於成己惟功至九回丹成之後內外虛明無物不照乃能盡己性以盡人物之性也其功維

何如人一點眞靈爲情欲繫縛隱而不見必澄心靜慮去其錮蔽則虛室生明由此而進光明四達提撕以存性勤宣以保命性命合一復返於純召制大魔會萃萬精拔去久積之私變爲輕清之炁中養太和三元聚於泥丸眞意運於混漠聖耳梵通自无滯礙幽靈悉化陰盡陽純由己及人而咸物之功乃著也

頌曰雙懸日月鏡中清太一召魔校萬精帝立三關融鎔氣洞微无礙入虛明

元契曰洞微清淨聖耳梵通无礙无障內外虛明

化幽二章第二十一

元始天王曰太清浮絕空

心虛意靜纖塵不染謂之太清浮則不沉絕則無私空則忘

相皆形容太清之意

三天保神符

三精炁神皆天所與之寶卽上藥三品之謂神符神相契合

靜極而化也

日中開五暉

暗裏珠明如日中天開朗也五炁順布故有五暉之映

大地恩无窮

光透百骸如日照臨大地皆春其恩無窮也

捧籍登大明

捧持守之意籍藉也三日出庚月藉日光而始生從此保守

抽添運用至十五日而陽魂滿輪全體皆現登於大明

受籙金華樓

受籙受天命也性通於命有受籙之象金華樓上帝所居金

堅華明樓高也性合於命鎔鑄眞金高明配天也

五臟植玉根

一心內蘊五臟化盡虛无之中以產紫英而玉根植矣

炁通生清明

炁通眞炁貫通也月皎冰融清明自生

定和妙明覺

定純一也和順適也精粹難名曰妙明知其所當然覺悟其所以然

元息自長生

元息眞息神炁相抱心不動念无去无來自然長住

此章言眞一之源含於性光之內虛靈之神居於空谷之間須幻身常無神乃得一惟塵淨欲忘返乎太清默默之中精與炁合炁與神合靜極而化一點眞陽如日中天五方暉映照臨大地無所不周月感日精三日出庚而光生從此運用抽添至十五而日月相望全體皆明陰陽和合通其性抱其

命鎔鑄眞金化爲明鏡光射四方與天同體復一心內守靜含无極植玉根於我腹之中一氣貫注清明自生莫可名狀則在我之眞息不出不入無去無來自長住而胎凝矣

頌曰虛空霹靂莫相驚受錄精華產玉英養得清明還太始綿綿元息自長生

元契曰空洞清淨元息炁通无障无礙內外皆清

化幽三章第二十二

元始天王曰太極元景王

黑白交凝沖虛至聖包涵元炁謂之太極元善之長也統眾理而莫外宰萬物而不遺故曰王

拔出一切魂

魂炁也太極在外真炁氤氳聽自然之沖突諸竅皆通聚衆炁於神室若有以拔出之也

九元解重劫

九老陽之數元一也去九歸一純陽之象解除重劫累世所集之業塵根之固結而難去者

六合得上昇

六老陰之數合陰極而合抱於陽上昇陰本在下欲交於陽則上昇

徘徊秀華下

徘徊盤旋不進也陰陽將交未交之象秀華陽光陰欲交陽故於其下而徘徊也

俯仰化五靈

俯陽下施也仰陰上承也化五靈陰陽合而精神魂魄意自朝元而混化

飛仙昇玉堂

飛超騰仙輕舉昇玉堂造乎此理高明之域

形神回孩嬰

形則骨弱而筋柔神則渾全而握固回還孩嬰赤子也

洞虛清和淨

洞空諸所有虛曠兮若谷清純一不雜和道炁常存淨塵根永斷

華通引元明

華光也通貫也引進也杳冥之內若無知覺而靈覺存焉謂之元明由大極而通乎无極也

此章言命蒂同日性光如月日月合抱而爲太極宰制萬有眞炁一到眾炁咸聚以九元之功解除重業陰極而化上交於陽俯仰之間五靈混一融形骸於性命化沉濁爲高明精完神固復返嬰孩一心之內空洞虛无清和寂淨智慧圓通復還混沌杳冥之中湛然常照而有以通乎无極之眞也

頌曰九元功至一陽生太極原爲眾炁根含德嬰孩歸混沌華通漸引入元明

元契曰洞虛清淨元舌華通无礙无障內外元明

化幽四章第二十三

元始天王曰无極眞仙機

混元未判謂之无極乃成眞修仙之樞機

洞中保元炁

空洞之中保合太和渾然元炁

正位左右仙

正位丹成受職也左右輔弼之任佐玉清以敷化者天仙也

悟眞云學仙須是學天仙

長生虛靈世

不墮輪迴故長生不染塵濁自虛靈

洞有五符籍

空洞之中雖無五行之質而自具五行之理

玉宸得合一

玉宸帝君一炁鎔鑄五者俱化

魂生大无中

魂主動故曰生魂无其魂而太无卽其魂也

魄受吾道密

魄主靜故曰受密微也魄無其魄而道卽魄也皆與道合眞之意

從茲化幽无

四大皆空虛无爲體

七炁永無滯

七炁涕唾津精溺血液也七者皆陰至此精化爲炁炁化爲虛永无滯矣形神俱妙之意

靜眞明至理

湛然常寂而靜至誠无妄而眞明至理貫通无極以入元元之境也

至老常不易

至老畢終身而言易改也一得永得卽宣聖之七十從心所欲不踰矩也

此章言无極之眞混於大洞之中爲成眞修仙之樞要人能返其本始道合混濛保合元炁自然丹凝冲舉受職玉淸輔佐宣化長生虛靈之中不墮塵濁之地然空洞之中至无而至有五炁咸備惟玉宸道君融合爲一通貫無間與道爲體而魂魄俱化四大皆空七炁无滯湛寂眞誠貫通无極妙臻元元之境至老不易功至此德隆道備此帝君所以爲九天之司命萬化之主宰也大洞仙經始末俱備體用皆全單謂

其成功者固非卽單言其用功者亦非蓋帝君用功之始以至於成功之極其中有言功用者有言效驗者一節有一節之功一節有一節之效節節皆備處處皆通惟在誦之者隨處而體驗之可也

頌曰丹成何處覓天仙空洞虛无妙自然至老長存明至理眞機混沌未分前

元契曰洞眞淸淨應變自然道通常存十方皆現

結經章第二十四

玉宸道君初定通息太和一千中觀變眞離相淸塵元合五千坐在立亡大定全眞妙行通靈初日通炁次日通神終日通靈

萬通成眞道備登宸超脫飛昇過度三界往來三清正品大洞
　天一帝尊六度萬通功圓行成千和萬合自然成眞
元契曰元始天王爲玉宸道君演元批元極始通終自天及
人俾獲成仙眞要文也學士誦之悟入登仙鬼神誦之悟入
登眞凡夫誦之悟入長生幽魂誦之超脫更生死厄聞之度
生天堂枯朽老病聞之延津嬰孺孩童聞之聰明上士得之
飛騰玉清位爲聖尊與道合眞

大洞經總義

理有太極是生兩儀渾渾淪淪本無涯際語大莫外語小莫遺
无終无始周流不息遡之先天洞洞屬屬陰中之陽靜中之寂
火從水生妙合而出清濁高下兩大乃闢七日來復三陽具備
理烝同流誰能測識惟人獨靈乃窺其密直探未有混沌隱秘
二五眞精野馬奔軼氤氳化醋男女成質惟天之命於斯全畀
人生而靜渾然畢具虛而能涵靈而不滯以具衆理以應萬事
始爲氣拘繼爲欲蔽內外交引莫可紀極漸牿眞心人道乃失
不遠而復惟人自立且氣須清妄心宜寂絕其憧擾中乃甯謐
勿任其偏勿徇其僻發思中節存養純一心曲難知返照爲急
時時喚醒莫教放逸念慮潛滋檢察細密一私不存衆善咸集
操持有功神化玉室聚精六合天君泰適烝與神交神與道契
物感紛乘眞性不失定則生明明則生智洞源洞微參透妙諦

回風混合從心不踰長契一運至老不易先天後天總歸太極

示蒙偶吟二十五絕

一

爲人須是識眞機妄念紛乘事事非箇裏天心常體認落花流水與鳶飛

二

靜則空明洞則流天心須向箇中求陽生於復端倪現不盡珠光日夜浮

三

月映波心萬派淸水天一色共圓明靜虛識得本來樣自覺蟾光到處生

四

心如穀種具生機存則靈明放則非欲識本來眞面目一輪明月透疎櫺

五

生意融融春氣濃鳥笙迭奏水鳴鐘不須瑚琢資人力爛熳天眞造化工

六

轉盼春來忽又秋眞機活潑不停流閒從川上淵源會飛躍鳶魚大化周

七

人禽相判應須知站立關頭莫自疑全受全歸爲肖子休教眞種入污泥

八

終朝逐物放心猿誰肯回頭認故園欲學收心無別法能知心放卽還元

九

念從熟處性從偏一段靈明被物牽喚醒主翁頻照察防閑克治最宜先

十

初念精明轉念紛浮雲漸蔽起魔軍關頭立定頻頻驗採藥爐中細細分

十一

神本清明爲欲昏無端憧擾似雲屯澄源還自雞鳴始旦氣無亡植玉根

十二

心作權衡萬事平中多雜亂失眞明鑑空只爲無私照養得心源似水淸

十三

本來無物亦無塵明鏡高懸舊主人元命自然生妙覺洞觀無

礙識天眞

十四

精液流通衆妙生命門謹守自充盈火從水底圓珠現光透泥丸照頂明

十五

湧泉本與泥丸通爲有魔軍隔萬重斷絕六根成正覺華池神水自相融

十六

順則長生逆卽仙河車搬運入丹田醍醐灌頂眞元合養就驪珠的的圓

十七

血精未便是眞機中有驪珠照眼眉元息烝通無障礙神光一點落天池

十八

血凝精聚結爲華水火原來共一家混合坎離成旣濟陰陽互宅是根芽

十九

何謂先天與後天箇中消息少人傳太虛本體難名相存想何能合自然

二十

結胎須是結眞胎一樹棃花火內栽水裡藏金金化土五行和合上龍臺

二十一

立基不必在丹爐一念融通即太无元父回明成妙道空拳赤手握明珠

二十二

靜裡閑存絕覩聞太和流貫氣氤氳百神混合三元會信手拈來己十分

二十三

無忘無助是功夫功至純時用力無逸宅丹元融太一緜緜不絕見眞吾

二十四

元息原從祖竅生先天眞種結胎嬰圓珠寶映回風合湛寂常明萬歲燈

二十五

道原不息妄非眞息住胎凝入渾淪離相清塵空一切無人無我亦無身

元始大洞玉經序

純陽帝君曰吾道貴長生所重者命而已而道之命所以異于人者神而已人以形爲命形則有生必有死道以神爲命神則無死亦無生

元始天王說是仙經正欲以長生萬劫之元神拔度種民于輪迴苦海之中以躋淸微大有之天也故其所謂神者不落虛無寂滅之鄉灰斷而塵空也實有其神之體實有其神之用以變化氣質瑩徹智慧救萬世之凋殘壽千劫之仙靈者在矣顧世之論神者不究其旨有以魂爲神者而不知神非魂也有以識爲神者而不知神非識也蓋神之眞體在于元精神之眞用在

于貞明而已不觀之天道乎天道三寶日月星日往則月來月往則日來以至辰綱星紀燦爛朝昏者皆以精明爲體用也而神亦如之夫人之元精稟于太始傳于祖劫非身中精液之精乃性中精一之精也能洞觀其妙葆此眞精則其光晃耀大如紅輪明如皎月不落于色不滯于空者是其體也明因精發有是體卽有是明洞煥無垠昭融有象者是其用也具此體用而眞命乃全由是而孕玄分元化現三十九章之神弘帝一眞道以證大洞尊君孰非元命之功有以薰修而馴致之哉然則學者誦詠是經祈爲帝臣舍此神無以爲命舍此精明無以爲神舍此神無以爲帝一則所以求其精求其明者誠不可不夙夜

乾惕鄭重而加之意也故特揭其旨而跋之

元始大洞玉經序

粵稽

元始天王即毘盧遮那聖主爲生佛生仙之祖而此經則爲度仙說也以大洞爲名者大洞乃太虛無上之道太虛之體圓明常住浩劫以來不染不搖卓絕天人之表不落聲色之中尙不可得而名又何容演說其道乎惟是人之生也分光于元始以宰此泡影之軀奈何認泡影爲眞昧此一靈之稟遂致歷徧四生沈淪六趣與大洞太虛之道日遠而日亡

天王閔之故說此經冀拯其淪溺而復歸于大洞也仙經之道以帝一爲之體帝者大洞之神一者大洞之元也稱帝而性之統乃尊稱一而命之功乃至帝一兼修則可復還太虛而不至顚倒輪迴矣是以帝一爲修大洞之要然亦太上之所謂强名也原其始太虛空洞豈有帝一之名乎以有無立三法爲之用三法復生九法是爲九統九統之法錯綜圓融互相出生爲衆妙之源亦性之功用自然也若泝大洞未發之前本無有如是之分別者甚矣大洞之道一法不立萬法全歸淸淨如如毋容議擬者矣

元始天王慈悲廣運無量度人既說帝一爲道之主隨說三十九章之神爲道之伴會帝于九統之法集神于九光之符而諸天神明燦列于玉戶金房分靈于三田八景種種不一然皆是

有無玄之造化乃帝一之分具耳若帝一之道未成安望百靈之交會哉要而言之大洞爲大道之祖帝一爲大洞之長子三十九天則爲大洞之支庶肰必合支庶以屏翰蕃宣而後長子得高拱蕭臺之上御淸微而理萬機是集諸神以成帝一證帝一而歸大洞仙經之旨不甚深切著明矣乎誠以大洞即元始之法身非大洞之外又有元始元始之外復有大洞也學者欲高出生死之關超越胞胎之界當疏瀹五臟澡雪精神誦詠是經尋源返本覩經若雲章聽經若絲簧味經如甘腴佩經如芬芳使經之神理浹洽于肺腑骨髓之間自然諸神化現諸烝圓和拔擢尸魔剷除陰翳而得大洞之神矣由是凝而集之

精而純之心有帝而羣陰皆伏烝歸一而萬魔不淆而得大洞之眞矣竿頭再進直上崑崙高觀六合之庭寂盼泥丸之界以太虛爲堂奧太虛爲髮膚萬里空明千劫瑩朗于淨妙光中得證大洞之道矣學人至此方了仙經大願然則

天王一音演唱九統垂光三千五百餘字之奧義玄言不皆爲大洞說歟若誦經者屑屑于神孳孳于氣而不循帝一之功以究極大洞之道失經旨矣昔者楚珠鬻鄭爲薰桂之櫝鄭人買櫝而還其珠秦女嫁晉從文衣之媵晉人貴媵而賤其女若舍其本而末是圖楚珠秦女不幾復見于茲乎是用探本而爲之敘

康熙己丑歲五月望日南嶽紫虛元君魏華存謹敘

大洞玉經疏要十二義

法體法界

紫虛魏祖元君曰大洞仙經乃修證之大道也由入十信以生十善通十華而成十德非旁門小乘之修也登十仙而化十眞非旁門小乘之證也而其所成之位則迴光開度祖玄超證大洞帝一尊君弘慈回度人天進登太清太極仙王眞人超度萬靈又號太玄上德眞人上清眞王太乙眞人極品至玉清聖王天中位統聖君則其位非旁門小乘之位矣所以

天王現身說法爲度仙無上之經然其要則在于帝一眞道帝

之爲言王也天中有主人身中亦有主人身之主心也心有先天後天之分凡夫以情識用事顚倒輪迴乃後天之妄主也眞人則掃除情識親見本來妙淨圓明乃先天之眞主也一者毋二毋襍之謂也凡人緣塵起相分別橫生錯亂紛歧二三其德眞人則去妄歸眞精明莫二夫是之謂眞道具此帝一眞道者自具帝一之法體帝一之法界者也凡人莫不具無量大法體無量大法界本與

天王無盡功德海等無有二奈衆生迷眞卽妄將自已無障無礙之體界局在一漚一塵之中辟如金輪聖王夢爲蟻子夢中居然以蟻自居不省本來是福慧具足之聖王也甯不可歎故

修帝一之道者當知自己無障無礙之法體包含三十九章之天三十九章之炁三十九章之神以及三十九章之眞文寶篆梵韻靈音無不在我三田八景之中光明羅列照耀無盡尤當悟自己無障無礙之法界卽是森羅淨泓清微天寶之都其三十九天八方圍繞各具日月星宿殿宇莊嚴塵塵刹刹互顯無盡法界與法體亦互顯無盡如此存觀以學者無量之精明上合

天王甚深之妙湛逆流而上證以光音混洞性海無邊度越寥陽道境大哉至道無欠無餘而後不落于旁門小乘之體之界也若不知此體界而泛言經義是以拳石盡山勺水盡海無異井蛙之見寸管之窺誦諸經且不可況大洞仙經乎故首發明之

誦經

紫虛魏祖元君曰經有顯密二義顯者明示修證之義密者隱傳秘密之言仙經中所言帝一眞道示九統之法傳九光之符以及三十九章經文奧句皆理之顯者也其三十九章中道君元君以及九眞五帝七十餘位隱字秘諱如稱五帝爲逢凌梵白帝爲彰安華等皆言之密者也顯密並說天人互濟惟大洞經爲然餘不爾也且諸經所說神咒皆天龍八部力士金剛山川神鬼之隱名召之以護持經教宣揚道法者若仙經所說天

中之神卽人身中三田八景九宮三谷五臟七政關節之神非在外之神可比在外者召之則難在內者招之則易果能虔誦此經久而不替未有不乘龍駕雲上朝玉清者矣古人有言曰仙經乃天神慧火也誦經之功辟之金而煉于火也仙經乃天神性水也誦經之德辟之珠而養之水也煉久而金愈精精則與火俱化矣養久而珠愈明明則與水俱化矣化化相含帝一眞道決可成已

氣母

紫虛魏祖元君曰仙經之言炁者二十餘章有以數言者則五炁八炁三華炁九素炁九靈炁之類有以色言者則紫炁元素炁黃素炁黃景炁之類有以眞言者則青靈華炁九皇眞炁天皇眞炁太乙元炁之類是也炁亦甚不同矣而不知萬炁本于一炁一炁本于太無能知太無之妙則知萬氣之根矣所云太無者乃太乙元眞之炁佈濩于太虛者也太虛之中湛然而停凝然而定燦然而明洞庭之月不足喻其清漢陽之雪不足以比其潔三素之雲不足省其華若遐而實近若微而實顯無臭無聲顧我復我者也而其中有炁母焉紅輪時露恍耀空明是卽所謂精寶者也有此寶而炁無不歸若輪王所至七寶皆從不待言而喻矣然惟正定道人能見此炁能息此炁此炁非凡息之可得而呼吸者也必以玄息接之而乃眞玄息者出有而

入無出無而入有有無不羈定于太無謂之大洞眞息眞息定而萬炁齊歸矣此爲仙經諸炁之旨

祖立

紫虛魏祖元君曰大洞仙經特重身神身神有二一爲陽神即經中隱名三十九章之神乃我先天陽炁之祖也一爲陰神即九玄七祖億曾萬祖之靈乃我後天陰炁之祖也仙經之道務以先天之神化後天之靈消滅鬼根蘇茂仙根而我之元命方可昇六位而證三淸經中般般致囑所謂去滯拔土斷血解結滅尸除穢束鬼散魔何啻三致意焉學人修此仙經務先斬斷愛根使歷劫情流不逸然後回光返度以巳之淵湛眞精混合

天王之神工妙化薰修祖德普度遊魂一旦霧解星明煙銷火曙元神獨露陰結捐除歷劫宗親皆作九霄法侶而我之元命有不登霄階而上玉堂者乎今人皆知普度爲功抑知度巳之祖先爲尤亟也學人速宜銷鑠陰魔以冀先靈解脫須知一炁相感百枝總一株千年如一日也愼毋有忽于經言

太陽

紫虛魏祖元君曰洞經稱太陽者屢矣皇上四老君則稱爲九曜生太虛後聖君則稱爲九光輪東華方諸君則稱爲圓珠靈他如稱渺景赤景圓明太明者不一則其特重太陽可知然所謂太陽者非指天上之飛精乃丹元之至寶也

元始以蒼胡頡實炳耀萬天諸天則分其實以照灼丹田洞明法界統無攝有堅定空明是眞道之帝神之祖也誦經之子若不能親覲輪王洞觀元妙如煮砂成飯道安可得哉

無極

紫虛魏祖元君曰大洞無極之象圓之規也太上之言曰聖人法天天法道道法自然無極者自然之體也小之莫破大之莫載不以有而實不以無而虛其爲性之元道之元亦卽天之元矣又曰大洞本虛眞一則實又曰身居地中者凡夫也身居天中者眞人也以身包性者凡夫也以性包身者眞人也身在性中卽身在天中矣此造無極之漸亦大洞之漸也

泥丸關元

紫虛魏祖元君曰人之一身玉門紫戶其所非一而其所重者在三田泥丸下田關元爲炁之府經所謂太乙務命根天一元根仙者是也上田絳宮爲精之府經所謂百司詣絳宮與心絳宮神者是也中田黃庭爲精炁相合之府經所謂黃庭涉北元越度仙黃庭者是也泥丸爲神之府經所謂勤精衞泥丸八景照泥丸者是也夫天中有梵炁玄炁元炁始炁道炁之五炁人身中亦有之學者能以玄息接之則五炁聚于關元至混然沖穆湛然凝定者炁之符也絳宮之精乃精一之精也不爲私染不爲欲蔽歷劫常住之體學者以覺照開之至精體顯露洞耀

丹元者精之符也黃庭之府主泥合精氣離中一畫爲眞陰坎中一畫爲眞陽此爲陰陽互宅乃先天之精氣也惟中黃能混合之所謂黃中通理正位居體者則精炁之符也泥丸九宮乃九帝之居三素之室

元始天王于此安鎮焉三一赤子混合靈光沖明道炁指揮結節之神解釋胞胎之滯則以是爲宗矣此三宮泥丸之大略經中百神游行藏修之所不外此四者而四者之中關元泥丸二者爲尤重蓋人身魂魄必使相制而後志氣清明魂神魂也魄炁魄也神元在于泥丸炁元在于關元務使泥頂炎輪與關元水鏡相爲含攝互爲照應而後福慧兩全此大洞之秘也

光音

紫虛魏祖元君曰清微太空之天乃

元始法王之體也空中時發妙音演三五大洞之道音之所至神光自生作瑤華碧華玉華三色其華細蕋如塵徧于空中上仙始得見之所謂性空之眞色也有時神光先發而妙音從之音中有光光中有音光音無量不可思議其作樂也黃鐘先之鐘鳴一聲三時乃歇鐘聲之中衆音皆具惟玉磬則樂闋擊之餘則不待吹擊而自諧也黃鐘初動大和洋溢已見天雨妙雲樹搖花慢龍戲麟盤翔舞千端矣況鈞天齊奏之時哉和極而文自主金章玉縷廣長一丈曲折流光或攝炁舉仙或陶元湖

始或流朱絢赤而會明陽或胎吉凝祥而歸空洞種種妙立非言可盡猶之水性虛而淪漪結雲性靈而秀彩舒此大洞眞文之所由始也誦仙經者宜悉之矣

化機

紫虛魏祖元君曰仙經所說皆化機也神機也君子所過者化所存者神況

天王道炁所施道心所照自有默運而潛敷者豈尋常理數之學所可擬議而得者哉夫三十九章之神遊宴者有矣守衛者有矣徵召者有矣拔度者有矣左攜右抱迴風混合者有矣上下無常出入靡跡皆神化之機不可以典要名之也

天王于太和元氣之中化化神神蕭臺貴臣密佈于金室玉房之內霄天仙子往來于朱宮紫戶之間一氣提攜一神貫攝珠璣燦落三田星斗輝煌八景其中顚倒五行陰陽搏換眞炁有之事能明其道者亦以神化之機接之自得身神歡悅萬炁齊和也人之所以不能神化者以相有碍智有碍耳能以洞陽之炁化其相圓明之慧神其智

天王之機可直接矣

三二

紫虛魏祖元君曰神者妙性命而爲言乃人之靈爽與微妙淸淑之氣在于丹田八景之中者也三十九章之神凡七十有六

乃天之精靈與微妙清淑之氣在于金房玉室之中者也人身至貴與天同體亦與天同神古仙迴風混合之道存天中之神合身中之神所謂千和萬合自然成真者也顧其道繁矣屑屑而思章章而擬其隨設象而象我隨肖形而形我追乎爰有要焉約可以統博簡可以理眾諸神以三一爲主當卽三一而精思之寂盼泥丸高觀六合務令神光迴照上接清微則天王與我以神明而思可成矣思成而三一之神分化百靈徧于關節之間燦然明備煇然光華可不待言而喻此主伴之分重輕之準也昔李仙君嘗謂桓凱曰身中秘寶頭曰崑崙中曰腦門乃神遊之地內有長生不死大君二儀四象八卦九宮諸天宮闕並悉圓滿人之兩眼猶天中日月其法以目注心想丹田良久便回光從尾閭夾脊返照泥丸以朝上帝含光無間一紀飛昇卽此三一之道也

原道

紫虛魏祖元君曰修道有序不可紊也經所云混洞太無玉皇立中者清微之道體也赤混太無玉虛元生者玉晨之道體也冥寂立通玉虛始神者太上之道體也中爲性元爲命性命既含而神始生此一定之序自然之大道也修大洞者務先得其中以爲之本而後元神可漸證焉然不可泛而求淺而嘗也必從觀而參之觀者照也覺也以智覺智斷其有障斷其無障有

無皆空而心華開悟豁然而大洞矣此中非中外之中中邊之中乃太無之中中而不住于中者也不住于中則無時非中無處非中故謂之立中立者圓不逐規方不逐矩不拘規矩而又不踰規矩者中之妙也卽立之妙也蓋心不落能所謂之中若一有所著卽落窠臼而非中矣玉者白也皇者大也至白而無色至大而無垠其惟混洞太無之體乎證此體而元自生赤混紅輪炎天爍地照灼于祖宫者乃玉虛之至寶也有此寶而神自靈冥化通立至寂而感于是神生妙有現象泥丸泥丸之內金闕玉房森羅泓淨中有至眞兆以太無之元養之久則靈變無方分則爲三十九章之神聚則爲大洞帝一尊君矣然則泥

丸寸地實卽寥陽萬里圓滿光音不當於此取證歟道有三進而立中爲之首學者其研心焉

神誦

紫虛魏祖元君曰神以太無爲宅蓋人之身六根成之陰陽範之遂爲塊然七尺之軀若言乎神則超乎是矣故身有形而神無形無形而强求其形則爲天元無極之象而已天元者實神之體也若求元神而必見其耳目別其手足則失之矣所以世人俗眼以爲身外不是吾身眞人慧眼始知身外方爲吾身能知此則神量徧于虛空包含宇宙無窮道藏有不可思議者矣故誦經者以太無神誦爲上也夫誦經之法有三一者明誦二

者默誦三者半明半默誦三法總謂之形誦非誦法之妙也惟
運我元神躋于太虛直至寥陽金闕之界朝禮元始天王定神
太空之內自見天元無極法界圓明于中朗誦仙經混合百神
眞所謂太玄一音流响玉清乃神誦之妙也是爲誦經第一義

大洞玉經壇儀

嚴淨壇宇祓濯身心恭詣

三寶前分班拱立舉讚

道以齋爲先　勤行登金闕

故設大法橋　普度諸人物

宿世恩德報　道心超然發

身飛昇仙都　七祖咸解脫

淨身業神咒

身中之內景　三萬六千神

動作履行藏　前劫并後劫

願身常清淨　常住三寶中

當于劫壞時　願身常不滅

淨心業神咒

大道降眞炁　吐納鍊五神

願使攝諸魔　心業常清淨

斷除萬種障　驅蕩一切殃

降伏諸有情　動念歸正道

丹朱正倫清淨攝　辰文

上清靈寶虛無攝　申文　未出

淨口業神咒

口爲太和宮　吐納降眞炁
時時誦寶經　日日餐法味
勿發諸惡言　莫起邪淫意
願滅罪苦根　常論正眞義
太上三天虛無自然攝　中文

祝香

玉華散景九炁凝煙香雲密羅逕衝九天侍香金童傳言玉女與臣同奏上聞帝前令臣長生世爲神仙所啟所願咸賜如言

舉　香雲達信天尊

具職臣某至心初拈上香上詣

清微天宮供養
玉清聖境元始天尊玉闕下恭望
道慈證盟修奉　舉　香雲微妙天尊
具職臣某至心二拈上香上詣
禹餘天宮供養
玉宸道君靈寶天尊玉闕下恭望
道慈證盟修奉　舉　香雲微妙天尊
具職臣某至心三拈上香上詣
大赤天宮供養
太上老君道德天尊玉闕下恭望

道慈證盟修奉　舉　香雲微妙天尊

伏以紫煙結篆寶光洞朗於蒼胡元梵飛空鈞奏音傳於檀熾十華凝素八景流輝具職臣某誠惶誠恐稽首頓首百拜

上啟

淨明無極大道玉清聖境元始天尊上清眞境靈寶天尊太清仙境道德天尊淨明天主玉皇上帝南極長生大帝北極紫微大帝承天效法后土皇地祇高上神霄九宸上帝十方靈寶天尊三十二天帝君九天生神上帝玉清瓊元君高聖萬眞太上道君中央黃老元素道君上清總仙大司馬長生法師主三天君祐承上眞降授大洞眞經經師上眞聖母紫微元君王夫人

降授回風大混合師上眞聖母中候元君王夫人上清九微玉保王金闕上相大司命高晨師東海王青華小童君上清太無東霞扶桑丹霖大帝上道君太玄道父威德自在天尊五方五老帝君祖師南極紫眞上清道主玉宸聖后金闕上保東華道君金闕大夫上清仙候金闕上保紫虛元君定一眞人蔚羅明眞人三官大帝四聖眞君九天開化文昌帝君三天大聖師張眞君太極左宮仙翁葛眞君九州都仙太史許眞君靈寶五師眞君九天司命三茅眞君大洞祖師士冠徐鍊師三天左相保和王眞人太玄守眞趙眞人天師季昌薛眞人虛谷劉眞人貫休中眞人玉玄劉仙師希玄楊仙卿傳經傳法傳籙歷代祖玄

眞師經籍度師列位眞人三界萬靈十方眞宰經筵侍衞合座
威靈藉此眞香同申供養
臣聞帝一結雲章凝天寶玉皇之系太玄流梵響出清微大
有之書錄十門以得十通元生混洞傳九光而示九統嘯朗
虛無紫頂靑毫萬華絢耀琅英金液三昧登晨昭冥慧于神
臺入至眞之妙道餐天音于內景宣高上之靈文臣等染著
形軀愚癡意識溯錄來而原本性知因果之循環從無始以
迄今生櫂根塵之纏結神昏體漏七覺煙迷系泛精搖三田
霧塞幸叨福蔭得覩仙經展錦披霞華蓋之懸晶燦燦鳴球
戛羽瓊房之飛韻琅琅招呼天上之神名迎合兆身之臟腑

上中下部洞明表裏盡琉璃精系神君聚會泥丸成寶座綠
煙流霞毓秀點靈碧素啟芳變頑祛濁名落宗親之籍龕闢
陰陽珠圓骨節之閣交光水火形成金紫系化雲符仰威德
于太微帝川濯質持洞淵之正印德仍乘暉伏願結解胞胎
永離塵梏靈通星斗含漱ㄋ文澄泓一曲水天開功圓六度
蘇茂百關芝草茁行滿十明七祖九玄昇遷證聖千和萬合
自然成眞載拜上聞招靈朗詠臣下情無任翹企之至謹言
舉
紫霞淨蓋天尊
啟聖後端坐凝神澄慮如法存思

按此經係太玄道父傳付梓潼修誦全家白日上昇之道其中詞句多天眞隱諱總領人身中之諸神人身中三部八景九宮三谷十二神室五臟六腑七政關節等穴各有神以主之杜絕死氣之門解釋七祖胎結之氣人能存養神炁吟詠寶章則天眞下降與我身神混合嚴守死炁之門神因經化經由神靈使神不潰散而得爲仙矣要明身中三一之訣先存思臍下一寸三分爲下丹田宮有一嬰兒如初生赤子之狀端坐於中其名曰谷下玄一名玄谷字元陽昌乃生精炁之主也次思心絳宮內有嬰兒紅衣名子南丹字中光堅乃生神之主也復存兩眉中却入三寸爲上丹田宮中有赤子

紅衣端坐名帝卿仲玄生字三元先存呼其名已復思下田中田二赤子同昇於上丹田與赤子品坐此卽三素君也又存思鼻下人中有一嬰兒五色衣端坐號大洞帝一尊君鎭任督二脉交會之所名父甯在字合母精延乘祥雲上昇泥丸掌大洞仙經章句毋令散漫此爲萬神之主名曰三一行住坐卧須回光內視頂門守之勿失又存左有青龍右有白虎前有朱雀後有玄武四靈護身兆身坐空懸九色蓮花之內光明瑩朗然後叩齒微聲上請九天

臣　謹請

鬱單無量天王名混霿霿羅內諱天演前字帝先降注元一黃

演之炁以資胞命之元鍊質育形周流六虛
存天王五色衣坐泥丸宮
上上禪善無量壽天王名禊隨霧霸內諱津開闌字赤玄降注
洞冥紫戶之炁以資胎命之元玉符保命克成上仙
存天王黃錦衣坐眉中入一寸明堂中
梵監須延天王名湻霳靈羅內諱混众行字元山降注長靈明
仙之炁以資魂命之元煉眞孕嬰萬眞唱和
存天王青錦衣坐上丹田眉中入三寸
寂然兜術天王名泮霈𩄛霰內諱晶勝法字上眞降注碭尸冥
演由之炁以資魄生命之元萬眞唱和形神俱妙

存天王朱衣坐心上三寸洞陽宮中
波羅泥蜜不驕樂天王名凝霞霍霧內諱晶淳金字光明降注
五仙中靈之炁以資臟腑之元總錄形神紫戶生仙
存天王五色紫衣坐心絳宮中
洞元化應聲天王名輝霦霮內諱晶漂追字立丹降注高眞
沖融之炁以資靈府之元煉胎返初形神飛越
存天王七色錦單衣坐中丹田臍上一寸三分
靈化梵輔天王名精霧雲霏內諱地及端字嬰芝降注高仙洞
笈之炁以資元府之華怡玩五神重關開豁
存天王五色衣左手捧日右手捧月坐臍下一寸三分玄谷

宮中

高虛清明天王名玄凝泣澄內諱光謙宮字玄泉降注眞靈化凝之炁以資華府之元衆聖稱快煉嬰成眞

存天王九色黑錦衣左日右月坐臍下三寸陰極宮中

無想無結無愛天王名王靈霈潛內諱玄端雲字陽生降注自然玄照之炁以資岳府之元與道合眞身騰霄極

存天王朱衣手執符坐下丹田關元中

凡誦大洞經者先存呼九天名諱若不存呼則九天不納其音三十九神不降神眞不歡九蟲來攻三尸作厲魔妖來干思不徹微九宮空廢萬神飛揚每日存呼其名入身不出三

年九載白日上昇也存九天已次請五岳

臣謹請

東嶽泰山天齊大生仁聖帝

南嶽衡山司天大化昭聖帝

西嶽華山金天大利順聖帝

北嶽恆山安天大貞元聖帝

中嶽嵩山中天大甯崇聖帝

請畢存五岳拱衞眞土接形五色雲霞鋪平世界祝曰

神空煥現萬道朦朧急急作作神令當空有願必成無德不從

臣今懇禱五岳從龍哀臣瑣志覆護微躬賜以眞形陶鑄神鋒

煉陰爲陽煉濁爲清煉炁爲仙煉元爲命另生五行别立乾坤
雨露滋敷星斗煥明神芝藥草種種生成令得安穩無怖無傾
令得混沌無擾無侵萬魔畏避大道相親玉童玉女聽我指論
上證中天朝謁帝君掌握天關安處天輪五劫所至保我眞形
易骨易肉化炁化精隱居大道逃形長春急急奉
東華帝君法旨速速急急攝

大洞玉章

玂音羅三藍波　逮洽音下臺離　堂運推入
連廣靈都　鬱羅殊遡　育弗超散
兆生天橫音黃　滯始冥鶱　庭盼苞已

歆玄幄稱　沙福煙明　桂會和子
存樂賢勒　百奮天屋　土成坦平
彌結彰生　樟結陸渺　藹蒙龍登
猶音能獅荃信　帝蹔音你馱徠　喃謨珏法
乘津幽延　日月星斗　耀息命炁
防元德丘　壽眞固靈　壽天地晶

此百字章係諸天隱諱瞑目念誦存想徧身發出火光上沖
天界所誦玉章結成金書玉字洞照三界十方千眞萬靈見
此玉章飛雲而至此玉章萬劫一傳人能誦此玉章不計遍
數萬眞護身名列仙籍誦之一年成地仙二年成神仙三年

成天仙雖持誦不勤永離幽谷亦得尸解上道

大洞王經總論

紫虛魏祖元君曰明道先明性相性精也相神也性爲萬法之本囊括行原冠戴智海稱三昧王天王之大光音藏也凡世之妄境依妄心妄心依妄識妄識依藏性藏性則無所依所謂混洞太無玉皇玄中者其體也惟無所依則爲中又不以無依爲依則爲玄中玄中之中眞元聚焉瑩徹清淨廓然周徧等於虛空時現紅輪如大寶珠浴于蒼海神光深廣圓潔莫可比量是經所稱蒼胡頡寶也寶無定光或現日摩尼光或現寶琉璃光或現紫金聚光或現秋月輪光種種妙明非止爲氣寶實精寶也精結於水而以離明耀之有不光流焰發者乎眞乃八識之源陀那之本而爲性之宗矣

元始天王以此洞元化三十九天帝三十九天神主伴合元範而相形焉其相有五一揔相二別相三同相四異相五成相揔者一合多相故別者多相非一故同者多相不違故異者多相不相似故成者一多相成故如此帝神璧合珠聯普徧天人之界能以方便願海解脫一切衆生此大洞之相神之宗矣性相雖二而實出一原天王悲智廣運普度無窮悲則諸神化現智則一性圓明悲不離智常應而常靜也智不離悲時隱而時顯也互相融攝有無無礙三玄微妙有如此歟學者究心大洞性相兼修工由定觀定有三義攝心住一爲安定灰心忘一爲滅

定悟心眞一爲泰定始則以心依息安定以破其粗心繼則以息依心滅定以除其妄念終則心息兩忘泰定以養其慧光其道重於太和古人所爲以恬養和也觀亦有三義一者從假入空二者從空出假三者中道正觀從假入空者離一切幻緣從空出假者現一切妙有中道正觀者離二邊分別心心湛寂以悟本來其旨總在一眞眞者性之體非仗境托緣亦非太虛冥寂求之貴掃除染淨遠離一切世出世法方見眞如實相亦不見有眞如可得名爲眞相一心旣眞則見十方衆生無不歸眞乃至塵塵剎剎一切時一切處悉皆眞淨而證圓明自此天元洞朗元神自歸帝一之道于是乎成帝一者大洞之元命卽元

神大聖玉晨道君也紫虛大洞無量度人化現諸天森羅畢具從此迴風混合招眞召神神安氣靈赤筋霜髓紫脈成文交布洞章骨變丹金則乃延壽長年後得尸解上道返形上淸與道常存人徒見誦經亦死不誦經亦死豈有長生之理殊不知誦經者蟬蛻幻軀以卽眞體謂之尸解不誦經者幻軀與眞體一齊俱斃耳要而論之性爲天寶相爲神寶觀定功深天神合體慈雲慧日兩相資映乃自然化機不可思而不可議者也是故大洞之道混洞太虛而非無朕也孕玄分元而非有形也退藏於黍米而非滯於內也散現於符文而非偏於外也無聲無臭而功德莊嚴也有儀有則而智海澄淵也然則性之與相無非

道元而已矣元者無非玄而已矣玄者無非中而已矣修大洞者得入玄中萬道備矣道君之序明天人之一致此則昭性相之同原然必性相同而後天人一也故爲之論以示來者

紫虛魏祖元君曰人之違道在於六根人之進道亦在六根擇根之利者而加修一根返原六根解脫矣

大洞十門

玉晨道君專取定觀門者性命雙修兼用鼻與目之二根也道分三進初曰通氣氣有先後天之分以氣攝性性在氣中則爲後天以性攝氣氣在性中則爲先天先天之息和平性亦因而泰定定則神水自生神水生而神火自伏天光淵湛十華自通其機撿在於鼻次曰通神神者性之眞也惟觀察而眞乃見夫天之精明在於日月人之精明在於兩目於泰定之中微妙觀察靜照其體不墮有無眞元自著眞元著而心精徧滿十方虛空無量皆我法身是以智慧日照心性空明其機撿在於目終曰通靈夫前之通氣通神以根爲用不無能所至於靈化則氣與神相合神與氣相和神氣相忘若魚之忘水鳥之忘風人之忘春陽龍之忘景雲悠然自得不言而喻至此方超根而上之謂之大洞實相實相無相而帝一之道成十通由斯證矣總而言之由氣而造乎智由智而冥乎理三進之功誠度仙之要也學者當善會而進修焉

紫虛魏祖元君曰大洞者性也亦命也胎之結者解之胞之滯者通之筋節關絡之間皆以神光貫注使得融通無礙是以身爲空靈之府而六天之魔籍鬼根于此銷除淨盡豈不豁然而登大洞哉是仙經爲性命捴持其力有三一曰威德力經中所稱秘諱密字皆天中道君元君之名名之所至靈即至焉靈之所至功即至焉三十九天統攝天綱主持萬有威德巍巍誦持之者可以祛除魔試轉禍爲祥如世間有勢力人可假其威光降伏暴惡也一曰慈善力天尊起大悲心愍救衆生一音流响爲之豁開幽滯超度祖玄上躋妙有如世間實修行人尚可呪願吉凶隨言成就何况天王之眞慈誓願哉一曰理法力謂以一句一章含無量微妙義理悟解之者即可通達智慧得證無生革凡成聖况玉晨道君指修定觀方便殊勝爲學仙上乘之門非理法兼至者哉是經具此三力持之得不測神功然究竟非是自力亦非他力緣自性海中具有如是現成功德故如象齒因雷生花是齒非耳云何有聞若無聞者花云何生又若雷能生花者諸物應有路絕道斷而花因雷出者以牙中原具靈花之性也誦經功效不可思議當亦如斯

今學者每慮人身穢濁眞神清淨招淨入穢難於應感而不知人身至貴生神章有曰人受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尚神具九天稱慶太乙執符帝君

品命主錄勒籍司命定筭五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生夫人得還於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝經言如此夫人誕生之始如斯鄭重者誠以其分靈於元始降氣於諸天人根原禀天根不爲陋也所以衆生身中各具元始各具諸天一衆生念大洞則一元始現諸天亦現衆衆生念大洞則衆元始現諸天亦現若衆生身中無元始無諸天則元始諸天不現如陽燧身中不能得水非本有故元始諸天身中無衆生者元始諸天亦不現如石女求生兒必不可得以非應得故是以身中含

身身中含身身此感彼應決無有爽也

紫虛魏祖元君曰仙經爲無上妙經然世之士夫未曉由來苟非宿有靈根焉得聞而深信今爲宣明殊勝易生好樂之心此經有三派文昌帝君得

元始天王金像奉事弗懈感受仙經以資正果此梓潼派也余顯跡茅山化爲女姑授經茅君以傳世此茅山派也漢靈帝光和二年正月一日太上老君降於天台出大洞經授於葛翁此仙翁派也三派流傳互有同異然持誦之者未有不乘雲駕龍而登上清者矣仙翁有曰修道者不知神丹之法終不得仙若得金汋神丹立便仙矣若得大洞眞經者更不須金丹之訣也

誦之萬遍便可得仙此仙道之至經也圓通大士現身說法三十二應以度衆生爲千古慈悲之主

元始天王分身運化入人之三田八景六腑五臟之中爲之解其胞結斷其地根馴致仙道以超無上是其救度之慈較大士爲更切蓋大士之現身在身外此之現身在身內同一現身而天王之弘願悲心直貫洽於精髓命脈之微以拯兆庶以度種民嗚呼至矣學者宜知所用心矣學人之患在於俗事縈懷心不專篤雖日奉道飯經一遇五欲時如膠如漆大洞之道遠矣若果能絕戀人間堅發信願誦玉篇於曲室叩瓊音以震靈則眞人定錄於東華玉女披潤於紫房制魔王以威神攝五帝以

衞身萬遍道備中央道君上奏

元始命太乙司命君駕八景龍輿來迎於子於是五老翼軒八風扇羽神帝前驅玉華扶轂上詣

太素三元宮受書拜爲高仙上卿榮何如之我願學者勤行持奉禮拜讚歎唪誦觀察四者爲自度功德五回向祖玄救拔一切爲度他功德自他兼盡則大道成而勳名萬劫矣時節因緣萬毋錯過

元始大洞玉經

紫虛魏元君疏義

卷上

玄蘊呪

玄元始炁分　清華開洞神
靈風迴太和　玉音攝流精
至哉本自然　誰識此玄文
堅剛明一悟　倏忽超三乘
寂寂無色根　永劫奚漂沈
胡能精修持　究竟登玉清

紫虛魏祖元君疏曰大洞太虛也乃我心內之太虛非空中之太虛也心內太虛周徧十方圓含萬法非有非空卽空卽有一片靈明浩然無際空中太虛在我性中不過浮雲一點耳世人不知此義漫言太虛不究太虛之體何如太虛之地何在杳杳冥冥昏昏脉脉止成一頑空而已非眞虛也且若以太虛之虛爲虛則虛自爲虛虛與我性中之虛何與哉惟元始大洞之道靈通神化內則開其七覺外則啟其七竅洞觀洞微以至洞清無所不洞無所不虛者也虛則會三十九天之炁合三十九天之神光爲洞光音爲洞音而成大洞仙經

矣是大洞卽元始之法體亦卽是學者之法性也明此而後可以誦經

序經

道言

此玉宸道君所序之經也

昔在龍漢劫初

龍漢者一炁孕于空洞之中太無之始上無復始下無復淵混沌太虛浩瀚流漠七千餘劫其炁周流相去九萬九千九百九十里爲一歲其炁如龍變化莫測故號龍漢

元始天王出大洞玉經於高上大有玉淸宮

大有玉淸宮元始之都也大有宮名

演太玄重玄玄一之道命之曰大洞仙經

玄者玄妙之義也以形而論水火相合謂之玄以理而論有無相合謂之玄以道而論性命相合謂之玄太玄者性初歸命混沌立基也重玄者性命雙修建其有極也玄一者命復歸性結就圓珠中生帝一也三玄之義終始相生實天機之奧造化之源不可思議

元始天王欲闡其旨故說大洞仙經

元始天王始以太玄一音流響玉淸

太玄妙炁蘊而爲光光織成音

天王始以一音流響玉清徧爲九音九音者一名檀熾一名帝心一名吉祥一名覺一切一名煥九靑一名徧塵刹一名入一乘一名令增長一名自然興也

弘帝一眞道說大洞寶文

帝一者大洞帝尊之號也修三𤣥妙道結成蒼胡頡寶內生眞神號爲帝一帝者無上也一者無二也凡物之有對者非爲至寶惟帝一眞道大無外小無內莫有對者故稱爲一證此帝一眞身無漏無雜三十九眞隨光化現千和萬合而大洞仙經於是乎成

示九統之法傳九光之符

凡法不出一心而於一心中復約以三法曰有曰無曰𤣥𤣥則兼於有無者也三法復生九法曰有有曰有無曰有𤣥曰無無曰無有曰無𤣥曰𤣥有曰𤣥無曰𤣥𤣥統而名之曰妙錯綜圓融互相出生曰衆妙

元始天王示九統之法以會帝九光者𤣥符光眞炁光最妙光一乘光三素光入深法光善開度光照迷途光滅惡光有此九光自成九符

元始天王傳九光之符以集神

使至士誦之登齋修行卽得萬神歡慶萬靈護持萬聖感格萬仙翕臨

誦之者心雖其理齋修者身行其道故有如是靈感
可以飛度三災四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡
飛度超越也三災水火風也四煞四方煞炁也五鬼五行鬼炁也六害六天害炁也七傷墜墜傷以及跌壓觸刑及獸傷也八難王難魔難軍陣難饑饉難惡人難毒藥難行路難惡獸難也九厄疾病精邪枷棒刀兵水火蟲蛇劫賊疫癘橫死等厄也十惡貪嗔癡殺盜淫妄言綺語兩舌惡罵也
登仙入聖神生紫微自然無爲不係陰陽五行六炁之所拘束
紫微乃上淸之天也虔誦此經則神生天上不爲有爲之法之所拘繫自至上誦之至此言齋修者之應感

念念增長趣入大乘弘之無窮諸天下觀玉帝降鑒飛天保迎億曾萬祖歷劫種親遊爽滯魄俱得更生世冑接仙長爲貴人
人能進悟大乘恢弘其道則天帝下鑒神王保迎種親齊度世冑接仙以上言弘道者之應感
功滿道備骨肉同昇乘龍駕雲上朝玉淸
此言窮修大洞上登玉淸乃大洞之極功修眞之至軌也
元始天王嘯詠太立凝神遐想而說洞章
凝神遐想有不輕發之意重道故也
紫虛魏祖元君疏曰大洞三十九章以表三十九天也一天有一天之炁一天有一天之神其神皆從立元始三炁中流

出乃先天之祖元陽之靈元始法身中之至聖眞神也在天
爲眞王之貴在人爲元皇之尊所以運導古今斡旋造化生
道生仙生人生物者
元始天王說此寶經應身千界分化萬方救度衆生解胞釋
結上證天仙是經之所重莫過於神而神之所守神之所運
神之所混合神之所拔度種種不同皆天中所修之道也有
道自有因有因自有果果之所證由十信十善以漸躋於十
仙十眞無不各極其至而成大洞帝一尊君此皆三十九章
之神輔翼左右贊化而爲之者也故三十九章之經所以表
三十九天實以表學者之三十九身耳以天合身以身合神

而大道可幾矣詮釋此經以天之炁天之神天之道天之果
四者爲綱領至於每章之文則分其句義斷其旨趣徐察而
深會之庶乎
天王之立言眞意可得其萬一云
高上元皇君道經第一
高上洞元
高者至極而無以加也上者至尊而無以進也洞者至虛而
無以間也元者至長而無以先也此言道之體卽經之體也
元生九天
元爲造化之祖元始謂之高上混洞太無元靈寶謂之赤混

太無元老君謂之㝠寂玄通元此三元者即玄元始三炁三炁生九炁以成生神九天是三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根也

炁祖太無衆風肩立

玄元始炁生於太無乃炁之祖根也風者炁也衆者多也混洞太無元之炁九萬九千九百九十億萬炁赤混太無元之炁九萬九千九百九十九萬炁㝠寂玄通元之炁九萬九千九百九十九萬炁蓋萬炁根於九炁九炁始於三炁是三炁九炁爲衆炁之祖則衆炁豈非三炁九炁之肩乎肩者嗣也續也言嗣續玄炁於不已也又高上虛皇君有曰衆風允立

人鼻之炁也　以上四句言炁之生生無量以明大道之原

玄會絕散四淸撫閒

玄會九玄七祖乃陰炁之根也絕散者眞一之元藴崇則陰根蕩絕四炁朗淸矣撫閒者閒即虛也心本虛閒無如擾之若牛毛而閒亡矣能修大洞則掃除一切歸其湛寂之常則閒復爲我有撫之者翺玩高明希夷皓素正猶金翅飛空前後無際不依於虛而又不墜於虛悠然自得矣又高上虛皇君有曰四淸撫閒乃鼻下口上之間也當令鼻炁恊閒又當數加手按

帝一上景遵衆攝煙

炁中有神帝一為上景之神能統衆炁能攝諸煙煙乃炁之微者也炁炁從神猶之雲從龍也

長契一運七世投閒

世有世運名世必待昌期道有道運真人亦因良會契運而修則度已度先逍遥無盡一運者太虛之妙運也投閒之閒卽無閒之閒人果能閒寸心中乾坤萬里闢元內日月雙九靈明廣大何所不容何所不納哉七世曾玄皆作我閒中閒客矣兩閒字宜玩

以上六句言絶散立會投閒七世帝一之福榮於祖先也

託靈屬命返華自然

凡人之性命必知其所止莊子曰吉祥止止止之為義大矣託靈屬命言性命所止之處也其道莫過於帝一人性有欲則雜雜則難一矣託屬於帝一之道則自能無妄無妄則無二眞體堅完精華自返不待外求矣

泯遡流輝六曜沈遷

輝卽十華之輝也泯言無跡遡言幽遠天帝光明熾盛踰於日月星然其光究非日月星之光明亦非日月星之明所以流輝泯遡之中玄遠幽深微妙而不可測也其輝湛寂圓明普周法界六曜之光視此不啻中夜一孤燈耳沈遷言其光沈而不揚也畢南斗以概其餘也又有云沈者滅也北斗落

死南斗註生旣超生死之表六曜亦無庯遷轉其籍也

凌梵御暉西華彰安併編帝簡盡得解源

玉帝諱逢凌梵御暉者言降其神光也白帝諱彰安字西華編者符籍也言帝簡其符籍而削其輪轉之源也　以上八句言性命歸眞返華流輝解源帝簡眞福榮於自度也

胎田遼路世發玉蘭靈光八耀混生萬神

胎田仙胎所結之處遼路言其深奧也金丹無種惟以心栽帝一歸眞玉蘭世茂靈光散其八耀萬神爲之稱慶此總言證道之符也是爲第一

紫虛魏祖元君疏曰大洞仙經以神會道以道會眞經中諸

神乃元始之分靈九天之上聖也虔誦是經則神明生於密戶紫炁貫於黃庭默運潛施轉關易紐閉者開而滯者通枯者潤而槁者津精和炁和人和天和不止變其質而且生其智遂得透入重玄歸根帝一是此經者乃以元始之神爲學者點靈撥機參玄悟聖之書也以天濟人以道消塵從無入有從有歸玄十信以立其因十善以修其業以及十華十德十仙十眞妙行大全升於六位而爲大洞帝一尊君皆仙經之妙用元始之神功也故此經誠爲修眞之寶筏首章明其大略而原其炁之所生神之所結以開大洞仙經之奧

上皇玉虛君道經第二

元始天王曰王虛順玄歸

順者安也悅也九天之音謂泥丸曰玄歸

天晨金霄遊玥玥生帝景欻爾駕玉洲

上皇玉虛君有曰帝一有雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄玉洲玄洲也

左攝始童神

始童太微小童也東方青帝主肝部三魂

右命起常扶

帝卿一名起非一名常扶西方白帝主肺部七魄

明眞煥九霄

九帝尊神名明眞九霄謂九宮言光明煥照於九霄之上也

三日映玄敷

白元君名朱晶故曰三日玄敷帝座也以眞火照映於帝之座也

干景併生矜

太微小童名干景精字會元子矜惜也愛而助之也

內有幽寥無

帝皇太乙名重寅空字幽寥無

令我得長年千劫始一周黃籙保德劭

黃籙者帝之金簡也德劭九天臺名也

披錦入神邸

神邸天谷也

太乙務命根

太乙尊神名務猶收務命根者堅而守之也

公子召合符

無英公子名玄充叔字合符子

十回度初心得入大信根

十回十過也

紫虛魏祖元君疏曰信爲入道之根此章首度其初心以入信而信有不同信小乘者小信也信大乘者大信也經分三

段解玉虛君之在玄歸也雌雄生其帝景在玄洲也諸神輔其長年在神邸也太乙公子務守其命根焉隨所至而陶鑄之大信安得不入哉此道君安鎮三清之道三清即三田也三田空廢則萬神紛飛大道隳矣玄歸玉清也玄洲上清也神邸太清也天神遊衍三田充實千劫長年顧道之所重尤在命根命根者道之元也不得命根道無由進太乙尊神以坎中一畫之眞陽作乾健乘龍之聖體由是初心入信爲學道第一義

皇上玉帝君道經第三

元始天王曰玉帝玄上旛

皇上玉帝君有曰玉帝有立上之旛一名返華之旛乃玉帝之旌節招眞之號令也

制命九天階

以此旛制命九天之階級徵召四海五岳之神王

七覺乘妙道

七星佈氣於人在心則爲七竅故曰七覺又曰悟爲七覺迷爲七情

歡熙神風回

歡熙悅和也神風者一身之炁也

飈爔北停華

飈爔曰魂名停者留也

紫英唱東限

紫英神名東限猶言東隅乃發生之地也

琳和九霄外玉符徵太微

正一右仙名琳和太微郎小童君

三素生泥丸發耀金靈輝

兩眉中間卻入三寸爲泥丸乃萬神出入之所三素老君罕張上居此十華之中金華最貴金靈輝者乃金華之妙炁也煉炁成金耀明三素矣

老君罕張上守衞死節機

機者脉絡也機動炁行炁隨機止故須守之

十善生玄中度厄而自然

十善與十惡相反玄中道中也有無玄妙之中也

紫虛魏祖元君疏曰此章所重在於七覺七覺者善之本也七覺既乘妙道神風始得迴旋琳和太微以及老君三素諸神皆神風中混合變化之靈也而神風實因妙道而致覺者虛也道亦虛也以虛養虛微妙自生歡熙之所由兆也此章爲玉帝命靈之道玉帝爲七覺之王乘妙道而百靈肅肅萬炁雍雍帝心所敷十惡自絕而十善自生矣

上皇紫晨君道經第四

元始天王曰太冥絕九玄洞景寄神通

上皇紫晨君有日太冥在九天之上謂冥炁遠而絕乎九玄也洞景者洞陽之館爲神明寄跡之所通者變化莫測也

玉帝乘朱霄

玉帝乘迴風而御朱霄以統御萬天也

綠霞煥金墉

霞乃日之流輝映於雲炁此乃太冥之光所映故其色綠墉城也

上館雲珠內仰接無刄峰

雲珠者五雲之珠乃雲母也時吐妙雲流映上館無刄峰者

玉京山之最高峰喻人泥丸之頂可上接玄虛太漠之鄉也

靈關太漠下

靈關者神炁之宅也太漠者太清之外也

靄沫竟沖空

靄者火之餘沫者水之餘言水火微妙之炁液薰蒸而上沖也

冥化混離坎

冥化冥然而化言水火相融也

玄玄叔火王瑋寂高同生

上元玄父名叔火王字左回明上元玄母名高同生字右回

光瑋寂者玄牝之門也

無極保谷童

無極無盡也保谷童元君精魂之名

圓塗無礙滯

圓塗乃眞中之一竅無礙滯者三宮升降往來不息也

綺合有九重

紫晨君有曰玉津天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉又有云綺合九重乃混合九宮之義

南拔七祖根西解累劫凶

南謂朱陵煉度之府西謂金母流雲之宮

體矯萬津波神王攝十方

體矯乾健之體也性海澄波眞身特露其象如此神王者言帝君爲萬神之主非指飛天神王也攝者統也收也言其威力也

大歸返胎轂

大歸還丹也胎者聖胎也轂者眞烝不息之喻

三合乘天龍

三合者精烝神三上藥也合三藥而成丹可乘天龍而上昇矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解天中太冥之鄉玉帝君

之所御也絳霞煥於金墉雲珠流於上館天宮妙境仰接高峰此神通之在洞景者然也其神烝之宅在靈關一竅坎離冥化以至綺合九重此神通之在靈關者然也由是拔祖根而返胎轂則功普陰陽矣此紫晨混化離坎之道洞景離宮也靈關坎府也冥化離坎而胎轂可返矣雖坎離並舉而靈關之道尤經所重靈關非有非無在太漠之下以有守之則側以無守之則畝惟以道而守則圓塗無礙而體矯津波矣所謂道守者守而不守不守而守靈光煥照內外雙泯爲十華飛度之基

太微天帝君道經第五

元始天王曰太微天帝宮

太微非星垣卽玉皇經所云太微玉淸宮也

八浮大雲營

太微天帝君有曰九天眞人呼風爲浮八浮猶言八風卽迴
風也營聚也雲營雲烝之所聚喻泥丸也

神宗理靈襟

中央司命丈人一名神宗心之主也靈襟胸襟也言五神之
中又以心爲主也

龍山秀玉京

龍乃木類木主東方龍山東山也乃玉京之山也

金房鬱明霞

金房在西言金氣化爲明霞也

九尸朗高瓊

心有七竅以應七星左牝以應輔弼故曰九尸言九尸之瓊
光朗然而高明也

黃庭涉北元

黃庭中黃也涉者土德厚則能振河海而不洩矣

元父左回明

上元元父字回明

朱晶啟明師幽寥登上淸

右白元洞陽君名朱晶白素右元君名啟明師幽寥即帝皇
太乙之字乃本命之神也
四玄秉元禁長保五帝城
四玄者靑龍白虎朱雀玄武也秉禁者四靈禁制之謂也五
帝城謂五臟
紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解天人高居太微翺玩神
營於山見龍山之高於房見明霞之鬱九戶高瓊朗然內映
此太微靈襟之所寄乃內院之莊嚴也而其道尤在黃中通
理鎭攝北元元父朱晶相爲佐理於是四玄秉禁長保帝城
乃外天之壯麗也此爲太微迴黃之道言迴八風之炁而抱

黃華也夫五炁施行於天而土德最貴眞土之炁不落五行
偏於虛空天眞皇人謂之太乙眞土所以持護丹元拱衞萬
天者此其爲大道之根十華之祖也
三元紫清君道經第六
元始天王曰紫清太無中
紫清天處太無之中
三元上景衢
紫清君有曰三元之炁在上景之衢三元者指玄元始三炁
也
秀朗大寶煇

紫清君有曰秀朗乃玉清天中臺名大寶者蓋指蒼胡寶珠言

昭昭扇帝敷

昭昭顯著也扇動也帝珠朗耀於帝座也

伯史啟三素

命門黃庭元王君始明精名伯史原其氣在下三素老君之炁在上啟者闢其路使相通也

帝靈登玉虛

帝卽帝一登玉虛者達於泥丸也

慶炁育五雲

慶炁吉祥之炁也五指五臟言吉祥之炁生於五臟而成雲也

司命理明初

司命心宮神名曰理明初主典年壽長短之期

十華妙行仙

十華十方光華也學者眞歸帝一道契重玄則其元神得通三境玉虛之炁招芳擷秀而十華圓滿從此進修妙行位證十仙

制魔生六明

六根生六塵人能消其塵斷其根則為六明而六洞之魔可

制矣

紫虛魏祖元君疏曰此章一炁說下紫清以蒼胡頡寶昭明於秀朗之臺伯史爲之啟三素之途帝一爰是登玉虛之位五雲流慶司命贊揚十華具而妙行成矣夫十華者三境玉虛之妙華也先天之炁無色而無色之色乃爲眞色眞色所敷煥耀於太初流輝於無始是非色界之祥光乃眞空之慧彩也此爲紫清三昧玄珠之道道君智慧如日洞照玉虛吞鑠無際精明所攝十華自通以上紫晨太微紫清三章所證

同在十華

眞陽元老君道經第七

元始天王曰眞陽帝賓老受事會玉皇

元老玄一君有曰眞陽上清之館名按正一左仙仲成子一名帝賓受事於玉皇如眞陽之上朝泥丸也

滅魔除穢尸

魔者六天洞魔之炁尸三尸也滅之除之而陰炁廓清矣

百司詣絳宮

心爲絳宮百關之神咸詣此聽命

逸宅丹玄內

元老玄一君有曰逸宅者眞炁之明堂也丹玄指泥丸之所

五炁結十方

五臟眞炁流徧十方如所云五雲浮蓋也

七轉司命至

七返丹成則司命自至

三回召仙公

三合成音以召仙公仙公卽無英白元諸神也

泰山主鬼者急校三官中

泰山主者東岳也校錄籍於天地水三元之宮以削其鬼根也

十德初成基同飛七覺元

十德者用德合體進德坦平成德廣大智德內淸慧德發光

明德圓華靈德普應立德大方大德自然普德濟攝也十德旣備於是司命仙公諸神同朝絳宮而昇崑頂矣崑頂者七覺之元也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解元老受事玉皇滅魔除穢廓淸陰翳百司之神無不詣絳宮而聽命此明神之有主也而其逸宅丹玄五炁結於十方明炁之有統也七轉三回而主鬼者亦至解陰魔而十德成基神炁之應也夫人之元精元明具於絳宮而其根則在泥丸精明之著謂之德精以湛智明以瑩覺十德乃全此爲元老洞理覺元之道也

上元太素三元君道經第八

元始天王曰太素三華炁

太素君有曰太素三元宮中有三華之炁生於自然蓋言精炁神之華也

晨燈廣靈堂

按三元君曰晨燈者玉真天中明炁之光洞照於三元之臺者也廣靈堂上淸之房名兆能存雌一於夙夜誦洞章及萬徧者則太微小童賫五圖於帝側絳宮眞人承五符於胎尊合變於三素之炁得形於晨燈之光而終身不亡矣

玉京表玄籍

玉京諸仙玄籍之所在

守命孩道康

大丹隱書有云命門桃君者攝稟炁之命乃始炁之君也還精歸神變白化青合規挺矩生立肇冥天地之資元陰陽之靈宗金門玉闕房戸之室莖制命於桃君之炁其名曰孩道康一名命門一名胞根

回風散萬魔

風炁也卽光也人兩目爲身之日月以兆日月之光迴抱神炁於丹田則可以散萬魔而立命

金符召廣鄉

廣鄉北陰之鄉也於神爲腎金符召之使陰爽皆得超生腎

屬水金能生水故也

輔衞地戶內保此長生王

按中央司命丈人爲帝君五符之神故曰輔衞晨治幽極宮在兩眉間之上一寸夕治地戶在外腎之間

轉入十仙門八景齊洞陽

十仙門者無礙門定觀門衆妙門希夷門自在門長生門進仙門飛仙門登眞門眞一門也八景者人身有三部八景之神三部上田中田下田也三部各有八神合二十四神以主一身之門戶洞陽者日之上館立夏之日止於洞陽宮此言周身之神炁如日之止於洞陽也

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下人之神炁恆趨於外惟神風能迴抱之神爲炁母炁爲神子母迴而子從神炁混融陰魔蕩散可以成丹可以脫化矣孩道康命門之主也迴抱眞一聚三華之炁入晨燈之堂金符保長生八景齊洞陽恢恢乎登十仙之門有餘矣此爲太素晨燈之道晨燈之輝不止昭宣於廣靈并能朗徹於地戶陰陽齊度其道神矣

上清紫精三素君道經第九

元始天王曰紫精毓華林

按三素君云上清紫精天中有樹名毓華林其葉似竹而赤其花似鑑而明其子似李而無核食其葉而不饑食其花而

不死食其實而飛仙所謂絳樹丹實色照五臟者也

長眠太無外

眠者冥息正定也太無外者虛寂之鄉也

玉房生寶雲

三素君有曰上淸玉房生七寶之雲雲色七重其氣九扇惟

童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上玉淸之天

九扇胞胎內

九扇猶言九炁也胞胎謂靈胎非結節之胞胎也

帝賓奉玉符三光回紫蓋

帝賓見前三光者於天爲日月星於人則爲兩目與天目也

回者回光返視紫蓋者頂中華蓋也

蒼玉斌來生衞此長夜會

蒼玉產於黑水水之精也喻節中黑炁君也黑炁君名斌來

生守衞九腸之口幽冥之所故云長夜會

五靈度符籍九統合九光

五靈五神也太乙主生司命主命無英主精白元主魂魄桃

康主神靈人有五符五籍五神執之而稟於帝君故曰度九

統分九方始靑太靑始丹太丹始素太素始玄太玄大梵諸

霄也九光見前

三玄出太淸紫陽發萬生

三玄太玄重玄玄一也紫陽者陽至於極其色正紫謂丹元也發萬生萬炁齊生也

玄精育九靈元父結胎仙

玄精玄液也由水天開玄精流潤而育九靈九靈者一曰天生二曰無英三曰玄珠四曰正中五曰子丹六曰回回七曰丹元八曰太淵九曰靈童又絳宮亦謂之九靈之宮元父郎上玄元父高同生也胎仙者聖胎胚蘊中生赤子也胎仙有炁而無息

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解紫精道在太無而正定於其中玉房寶雲胞胎九扇太無之炁也奉玉符者帝賓衛

長夜者蒼玉太無之神也於是五靈九統三玄九靈無不各極其道而贊化焉胎仙有不結乎胎仙之道非一以精炁爲胎神識爲仙者結之小者也以大洞爲胎帝一爲仙者結之大者也此太無之胎也超超乎其上矣是章爲三素胎仙之道

青靈陽安元君道經第十

元始天王曰青靈扇八炁鼓輪三華城

青靈君有曰青靈者眞人之位號八炁雲色之相沓也三華城者精炁神所聚之所也鼓輪者青靈之炁鼓動發生也

拔此胞胎結七祖受福生

人生胞胎中有十二結節盤固周身致生諸病老死之苦兆能解其結則求死不得也胞之上部四結一泥丸二口中三頰中四目中中部四結一五臟二太倉三大腸四小腸下部四結一膀胱二陰中三穀道四兩足

宿對滅五道

宿對寃對也五道謂人修羅地獄餓鬼畜生也宿對既消五道自滅矣

常守帝一營

雌一雄一帝一爲三一惟守帝一者尊大洞也營者帝一所安之處也

公子執五符

大丹隱書曰左無英公子者結精固炁之主三元上炁之神故執五符以招集魂神也

太乙居紫房

大丹隱書曰太乙者胞胎之精變化之主常居紫房以掌仙籍紫房者太極九宮之一也

三合地戶下拔命玉帝宮

三炁合德故曰三合地戶指下田玉帝宮謂泥丸也

少女郁墨子衞兆七炁窗

斗中少女名太乙郁墨子字天凡人之耳目口鼻五臟之門

戸也其竅凡七故曰七炁𥦗

拘制盟血液盈滿五臟充

九天眞男名拘制字三陽盟者主也

十眞登紫房

十眞者精眞立珠炁眞立力神眞立通性眞立一元眞立妙命眞立光形眞立全德眞立洞道眞立應全眞太立也紫房見前

帝子化金仙

皇一之女名上歸字帝子金仙者赤子乃金液所化也又云

十眞道備煉化紫金

白玉飛符招引昇龍臺天

玉京符召龍臺引昇龍變梵度天也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解靑靈者八炁之王也鼓輪三華胞胎結解七祖福生而陰中之陰化矣公子太乙三合地戸拔命帝宮而陽中之陰亦化矣於是少女衛七炁之𥦗拘制盟五臟之液證十眞而化金仙厥有由也夫道在帝一二卽眞也眞有十門道無二致以一應十而十皆具一以十歸一而一皆含十眞一雙融一眞並著大道全矣此爲元君紫房煉仙之道仙煉成眞與三素同其功也

皇淸洞眞道君道經第十一

元始天王曰皇清與上淸洞眞元老君能生又能死
按皇淸洞眞道君曰皇淸者上淸三仙皇之眞人也洞眞者
上淸元老之君也皇淸洞眞俱合生於太無之外合死於廣
漠之上所謂生死者隱顯之義也

三帝已含生
靈寶經保命延生品云妙無上帝妙有上帝混元大帝三帝
有萬變也

虹映上淸景
虹映內景山名虹者丹炁如虹也

玉華煥玉琳
玉華玉淸之玉華也玉琳卽發生內寶玉芝琨英也

三途拔靈閣
三途者天途爲上尸之道色欲是也地途爲中尸之道愛欲
是也水途爲下尸之道貪欲是也靈閣謂泥丸

胞胎化兆形
胞胎指聖胎兆形元神也

日母解結仞七祖罪超昇
洞眞道君有曰日母者玉淸之老母主胞胎之尊神也名曰
正薈條兆能知日母之名而與之映合則胞結自解七祖罪
消

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解皇清洞眞在無生無死之表顯能生能死之化有無自在三帝含生虹映玉華言其莊嚴之殊麗三塗既拔兆形自化結仞解而七祖昇言其立應之無方也此爲道君虹映內景之道圓光萬丈洞映上清胎化成神而結自解夫人身之結莫甚胞胎胞胎者五陰所織堅牢莫解非得元始太無之炁點之使熱者冷濕者燥則膠固終天矣萬徧仙經哀祈日毋庶得三塗冰釋結仞峰摧也

高上太素君道經第十二

元始天王曰高上宴紫霄五老輔玉根太素拂渺景

太素君有曰高上皇人常宴紫霄之上玉根玉清天中山名也乃五老上眞之所治太素眞人拂日月光華於帝一之前太乙天中呼日爲渺景景讀作影

合符帝一前

符寶符也

白帝皓鬱獎

太上鬱儀文云日中白帝名皓鬱獎

回金太霞鄉

太霞鄉天中之鄉也言回金陽之炁於太霞之鄉也天中之鄉甚多如上清神女居五靈鄉上清眞女居九光鄉太極帝

妃居三丹鄉之類

度我死戸閉拔出三途梁

三途見前

十通由斯生妙行由此與

十通者始通梵通炁通華通力通道通靈光通神通帝心玄通冥惠元通也妙行三千六百之功也

洞明光景中帝一眞玄玄

丹光四徹故曰光景洞明帝一尊君名父甯在字合母精其形如始生之嬰身長四寸所謂大洞胎始形之眞也其道微妙故曰玄玄

紫虛魏祖元君疏曰此章前六句言太素之道後六句言太素之果太素宴於紫霄而五帝輔之拂渺景之華回太霞之炁採挹陽晶以作道糧者也度死戸而拔三塗光景洞明十通自證矣大洞乃元始之法身也修之者以智融相以相泯智玄力漸通前際不生後際不起現在不動而十通互用玄一之妙至此而極此爲太素洞明帝一之道洞明者以陽晶之炁育養其靈也以上二章經功爰在十通

大洞眞言

大洞丹泓劫惠臨惠臨亶虫亶 虫元和元和妙眞妙眞吉盧吉
盧軫蘭軫蘭皇希皇希壽盧壽 盧毓飛毓飛耆蔚耆蔚玄蓋玄
蓋粗胡粗胡神寶化身周遍法界
三界十方光明無礙大慈仁者 平護陶平護陶左攝蘇護謨右
攝蘇蘇謨天蓬天蓬天猷天猷 黑殺黑殺玄武玄武叺吒叺吒
鵬麟鵬麟六目飛天六目飛天 元威九目元威九目剎吉剎吉
騤象黃林飛龍飛天無極玉龍 盤古開化盤古開化
三界十方無極神王大化身無 量隨願樗蒙隨願樗蒙決岑決
岑大澍法霖大澍法霖救度衆 生保佑天心天輪天輪法部多

法部多修修修修轉轉轉轉成 成成成昇昇昇昇
洞淵天尊大勅召攝巴元醜伯 丹劉煙貟天擔力石烱閞全反
三六目元素㓞利王監醜朗馥 王穉谿落神虔祈列日支褒度
皇王虎騎兕垠大碧驤夔勒壘 唐疑西天岡音音刮郭羅王龍
願竺陀欝繿天王太極灝穹幽 濤九素天魔宸極大魁斟元神
宗橫天擔力八威明王含太樞 太微五神十天皇帝舉洞岡舉
洞岡舉洞岡來救護
天圖龍王亢石金單洞眞天丁 和神親纓乘天元烝金剛十力
八方飛天玉女温質礜師大翕 雷公月翕日奔邯國大一金童
蒼侯颯南穋曇君九泰元龍王 紬石將軍權連曼拏彙壺正一

功曹目烜飛嚛玉壺極清天王無量光明天
虛空太靈日月星君天大神王致　旲犀貉山土皇地祇山海
地神鬼賓原陵土壘涓始吻嘘風樞太靈炎嘘域盧㲈虞囖輪
端傑太微紫微孝春燧陽蠡蠃玄勾丘蘭毗歆丘蘭騤癸一切
眞仙來救護

釋音

亶丹　嵐樞　壽陶　騤葵　鰔成　斛角　嚳穀　南尋　嚛太　旐酣　囖辟　蠃元
勾勾

重刊道藏輯要

太上玉清無極總眞文昌大洞仙經註疏卷中

南嶽紫虛魏祖元君疏義　古虞東霞錢　𤇍集註

隴干見曉慕　珍校梓

序經

道言爾時

元始天王眉放青毫

釋氏主性道家主神所以釋迦說法眉放白毫元始說法眉放青毫

頂旋紫烝萬華寶蓋浮羅覆形

紫烝陰陽一氣之合也結成萬華寶蓋覆蔭法身道體之莊嚴也

玉光金霞紆絢晃耀

如玉之光輝金之霞彩晃耀天人心目

玉宸道君太玄道父稽首顒竝願聽洞章

道君靈寶天尊也道父威德自在天尊玄天上帝也

皇上四老道中君道經第十三

元始天尊怡然嘯咏曰皇上超無景

皇大也上高也超乎無色之界無色無光謂之無景又道中君云皇上四老眞人在日中無影

輪轉九曜生

道中君有日皇上四老呼日爲九曜生常乘明玉之輪旋轉日中

迴風混帝心

迴風所以聚其神也帝心天谷也虛明之所也迴風混於帝心卽觀眞之妙道也

八景運常甯

八景見前常久甯安也

廣霞參神天

道中君有曰廣霞者玉淸天中山名乃九曜之所出五帝之所司也神天者元神之所居也

五帝散日精

五帝日中五帝君也度人經赤景奔日之音云珠景外圓中藏蘂淵五帝絳闕瓊池碧蓮靑紫白黃丹羔綿綿下流爾身錫以長年卽散日精之義也

液逸立中膜

逸安也津液灌漑立中之膜間也

血凝五華平

五華五臟之英華也平調和也

體寶圓珠映流曜瑩兆形

體中之寶卽胎元也東華眞人呼日爲圓珠映者日光映發也瑩者潔白也

號爲壽逸阜亦曰澄渻渟

日中黃帝名壽逸阜日中黑帝名澄渻渟

俱滅三惡機啟籍登太明

三惡貪嗔癡也太淸天中呼日爲太明

令我保仙眞仙綬披綠靑

玉帝錫以綠之綬

解禍冥途中超福晨上靈

福天福也北斗第一九晨君姓上靈言䇿死于北晨也

度世登玉鄉累祖返胎嬰

返胎更生也

洞觀無礙空始通生圓明

洞者通也無礙者不爲形所限也洞觀爲十通之始故曰始通始通之生在于明離色而觀明其明乃徹

驪珠湛方瞳内外洞照淸

日月之景外圓内方人目中之瞳子分其烝者也能離色而照則眞景露而瞳方内外洞燭也

紫虛魏祖元君疏曰此章分五段解皇上四句言取九曜之明以混帝心也廣霞四句言取五帝之精以凝五華也體寶

六句言既得其精明於是圓珠映體流曜瑩形道自號爲壽逸阜澄湝渟矣與日同體併與日同名而太明之籍有不登乎以上言映日之道下乃明其用也解禍冥途超福上靈返胎度世始通生明自得洞觀無礙矣是章言修行首以觀入證通亦以觀始洞觀于外先洞觀于內觀無可觀始得觀無不觀琉璃地中一眼不設而千眼具焉爲道眼始通此爲道君圓珠洞鑑之道珠性珠也鑑于虛卽鑑于實而靡所不燭矣

玉晨太上大道君道經第十四

元始天王曰玉晨九天司

玉晨見前九天卽生神九天也

太上大道君

玉晨之位號也

常保景化內九回鏡中淸

景化大化也明堂爲明鏡宮是玉晨所居

解帶玉映室乘素入四明

玉晨道君有曰玉映者玉晨之宮名四明上淸玉帝之南門也言乘八素之車而入其門也

攜提日中王併羽月中晨

眞魂者人之聖日一名甲一名烏精出于陽烝之外合于丹

母攜提者顧復之也眞魄者人之聖月一名庚一名兎髓出于陰氣之外合于丹母併羽者左右之也道君有云友日中之神王併月中之高靈

太乙召天魔帝君較萬精

天魔六陰天宮之魔也

拔過死積烝越度仙黃庭

言越度生死而仙于黃庭也

帝立三關上八風舞神兵

三關者上關泥丸中關絳宮下關烝海也八風八方神氣也神兵喻身中三萬六千神也

左抱福醴液右提慶元瓶

醴液元瓶指兩腎言故有左右之分腎烝上通于耳下實則上聽

洞微無障立梵通生虛明

洞微者言聽之微也火燃于香雪飄于水定靜能聞其聲此則更在聲之外者故云無障無障者不爲聲之所隔也立梵者音也梵通生于虛明不在耳根也

貫顙聞十方豁落一切聲

顙額也上窮圓頂下盡方輿一切音聲無不洞徹豁落者豁然無間也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解玉晨八句道體也太乙八句道用也洞微二句道之所證也玉晨常保景化九回鏡中鏡者淸光圓滿影來無跡影去無痕瑩虛耀白於無窮故以爲喻而解帶乘素擕日羽月皆言道君之自在光明也由是拔過死炁越度黃庭扇八風而舞神兵左醴液而右元瓶洞微無障豁落十方豁落者豁然無閒也夫離聲而後爲聽去耳而後爲聽離之極而聽圓去之至而聰滿聰滿聽圓乃爲梵通通則是帝一之耳非耳耳矣此爲道君聖耳梵通之道聖者圓通之極致也

太淸大道君道經第十五

元始天王曰太淸浮絕空

太淸大道君有曰太淸天中有山名浮絕乃三天神王所治

三天寶神符

三天淸微禹餘大赤也

日中開五暉

日中有五帝故云開五暉

青帝圓常無捧籍登太明

太上鬱儀文云日中青帝名圓常無字昭龍韜太明見前

受籙金華樓

大道君有曰太淸之天有金華樓諸受眞仙玉籙者皆在樓

中

五臟植玉根魂魄亦凝和

玉根見前凝聚也和合也言修魂而制魄也

洞空淸淨立烝通生淸明

洞空者無內無外凝然虛寂在太空之表而得太空之地謂之眞立於此調煉其息息從空起亦從空滅淸淨自然淸明聿生

定和妙明覺立息自長生

惟定能和惟和自定定則明覺空妙坐在立亡立息長生矣

鼻端觀白尙克悟性況帝一眞道在息先者乎

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣貫下太淸處浮絕之山三天神符保之奠其位也靑帝捧籍受籙金華隆其秩也五臟植玉根魂魄亦凝和正其命也洞空淸淨立息長生符其應也蓋修道之要莫先於息息在能定定則自和和定之中妙明自覺妙者空有不羈自在圓通之謂也此爲道君立息長生之道凡人以息生身眞人以息生神生身以身生神之息以神神定息和則妙以生明矣

太極大道元景君道經第十六

元始天王曰太極元景王三天攝神生

元景君有曰太極有元景之王攝三天之神仙者也

紫素翳鬱仞　安來上玉京

紫素左元君名翳鬱仞字安來上玉京頂中九宫之一也

拔出五苦界　返胎七元庭

五苦者色累苦心受泰山地獄之報愛累苦神受風刀拷掠之報貪累苦形受捶山負石之報華競累苦精受塡作江河之報身累苦魂受吞火食炭之報七元庭者七覺之庭也

九玄解重結　累祖落冤名

重結生生之胞結也

徘徊秀華下　俯仰遨五靈

秀華者華蓋之臟也五靈者太乙居腦總衆神也司命處心

納生炁也桃康位臍保精根也無英居左制三魂也白元居右拘七魄也各有所司也

兆身昇玉堂　五神迴孩嬰

玉堂玉帝宫也五臟之炁化爲五神卽無英白元太乙司命桃康也迴孩嬰者先天赤子之象也

倶躋太漠外　養素朝圓明

元景君有曰太漠者太清之外也太極眞人呼曰爲圓明又太陽九炁玉賢元君曰太漠者胎神之所在也故太漠爲重玄之根若胎開而明潔則帝一之炁全矣

洞虛淸淨和　華通引玄明

洞虛與洞空不同洞空者息之空也出入無著通塞無礙謂之洞空虛者味之虛也化甘苦而歸淡化淡而歸虛味不在舌亦不在物亦不在舌與物之中間清淨不染舌根自和華液通而引玄明矣玄者色也北方之水也爲天一之水故明

舐鍊五芽珠含善味長生

五芽卽五臟之華華結爲珠珠中神水自灌靈根非善味乎安得而不長生乎

紫虛魏祖元君疏曰此章太極八句言大道元景之王同紫素左元君拔苦落寃之功也徘徊六句言兆身之遨五靈迴孩嬰躋太漠而朝圓明之事也洞虛清淨善味長生舌華由是而通夫人以味生亦以味死味造百千之業以致輪迴帝

一大道君一洗而無之身虛性虛而神亦虛味能養實不能養虛味於何有乎太虛之中養出眞水以灌靈根則五芽自生矣此爲太極養素通華之道舌根於心心以恬素養其舌舌以玄明潤其心左金津右玉液味之至善者也

皇初紫靈元君道經第十七

元始天王曰皇初紫炁中暉光鬱霄明

紫靈元君有曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霞焉

三天煥九景離合億萬生

三天三炁也三炁生九炁光景煥耀長春不夜離合者離則

爲九合則爲一離合之中兆身億萬之炁於是乎生

披朱巾綠霞上回寒童靈

元君身披朱衣首巾綠霞上於寒童之山

拔出五苦毒超形過始青

五苦見前東方日始青天超越始青之天則三災不及安穩

淨明矣

白素啟蕭仞金門衛朱兵

白素右元君一名啟明蕭仞字金門上衛朱兵者神鋒透露

慧以全命也天中之用多以火雷以火發兵亦以火名火能

消穢猶之洪爐不著蛟蚋也

七祖積尸結一化百惡傾

尸結者尸炁結節也化者化陰歸陽也

受福東霞室返胎朱火庭

東霞室青華長樂宮也朱火庭朱陵火府也

洞靈清淨行力通自沖明

洞靈命之至也精炁渾融胞胎結解易骨易髓而頑者自靈

由是得清淨力通沖和明達矣

淨眞手握斗足躡九元星

既淨且眞浩然獨存故能持其綱紐握斗躡星如中黃太乙

君左手把七星之柄右手把北晨之綱北極大帝乘斗車履
三台具自在神通之義
揮執天地關
不惟星斗可躡可握且天地之關亦得而揮執之皆言陰陽
在手造化由我之意
精神生命根
造化由我力通無礙以精神生於命根故也命根者玄牝之
門也
紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解紫靈元君以三天而煥
九景億萬神炁離合自生於是拔五苦超始青白素右元君

亦爲之衞朱兵焉東霞之福自此而受朱火之胎自此而返
矣洞靈力通把握揮荷飛步蹻躡往來指揮而無礙者形之
化也然皆運用於沖明眞淨之中浮雲無心龍吟則起以自
在力行自在行爲調燮之大用實性海之一漚耳此爲元君
命根洞靈之道人身五陰盡則命靈命靈則自生神力以五
行之身運五行之化有如是之不可量者
无英中眞上老君道經第十八
元始天王曰无英眞上玄玄中元素氣
眞上老君有曰老君處上眞之宮領五帝之籍解兆五符於
重結化兆五神於胎胄常遊紫房明堂之內玄即道也包含

萬炁蓋有三元三素爲之始也三元見前素謂紫素黃素白素也

寄頻攜運珠渾化啟明日

太乙尊神一名寄頻絳宮中一元皇丹元君名神運珠白素右元君卽啟明蕭㓟言三神共混化於太陽之中也

正一左右仙長扶靈虛室

正一左仙名帝賓正一右仙名琳和長扶者扶佑之也靈虛室者絳宮也

兆有五符籍合仙得眞一

五籍者長五寸廣一寸白簡黑書載人之姓名五神執之稟

命於帝君以削死者也五符者長一寸廣五分白簡青書以上生者也合仙運數合仙也眞一者不有不無眞常之道也

魂生太無中魄伏五道密

此魂乃修士之天魂也非世人之三魂所謂胎光爽靈幽精者也天魂生於太無之中天魂旣生地魄卽伏五臟之炁始得密而不踈地魄者七魄交并之名也

世世解寃結七祖絕滯塞神風吹胞樹根葉已斷絕

度人經云神風靜嘿蕭神風出於橐籥以鼓扇生化者胞樹胞胎尸血之根也

胎中眾鬼殃五符朗地結

胞胎之結純乎陰炁故曰衆鬼五符之炁吞之長生所以能閉地戶結即十二結也

長爲神眞仙應化續萬億

旣爲眞體依體起用自能應化而續萬億之功也

洞眞淸淨身道通自然質

洞眞者我之命元與造化之天元相爲流通則法身可證而通自然之質矣自然者見於面盎於背不言而喻之妙也

眞應化現相不動住黃室

具無邊法體即具無邊法相靜而能應不以跡求故雖示現多方而眞一之主常住黃室而不動如寶珠無心而發光天

鼓無心而發聲也

應化無方在骨肉金玉實靜眞明至道至老常不易

上文眞應二句言神也此應化二句言形也形神俱妙與道合眞至老不凋矣老者千劫之長年也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解无英者神之祖也混化之者有寄頻焉有運珠啟明焉扶佑之者有正一左右二仙焉於是乘合仙之運而證眞一之身矣魂生太無純陽之質也以太無之質施本無之化解寃結絕滯塞斷胞樹而閉地結焉於時陰魔旣盡萬億功生洞眞淸淨道通自然從體起用而不礙於體從用歸體而不礙於用如室懸十鏡九鏡之

影涵一鏡中一鏡之影九鏡皆涵極而至於十鏡之影鏡鏡互涵鏡非留影影非住鏡鏡鏡皆顯影影无迹乃無方在之應化也此爲老君應化黃室之道

中央黃老君道經第十九

元始天王曰中央黃素烝圓華玉壽靈

中央黃老君有曰中央黃老君三元之眞皇也圓華者黃老之宮名玉壽者太微天中之山名皆黃老君之理所也

太張上玉門伏雲三仞明

太張上黃素老君之字也玉門者泥丸玉帝宮也伏雲者伏五雲於三關之間也三仞者紫素左元君翳鬱仞黃素中元君圓華黃仞白素右元君啟明蕭仞卽三界之上大羅天也

赤景翳逸寥提攜太乙眞

赤景日景也景讀作影逸寥乃月中赤帝夫人之名翳者陰陽互映之義阿母言日日圓形而方影月方精而圓象影藏形內精隱象中景赤象黃是爲日月之魂若知其道乃可以吐納流霞耳太乙主變化又爲胞胎之神所以提攜之也

帝女抱定陵吟咏玉清經

斗中中女名曰太乙氣精字曰抱定陵

玉符編紫房五籍標圓庭

紫房在明堂之內圓庭一名天庭在明堂上一寸

七祖返胎仙絕滅三塗尸流風斷血滯玄業位黃甯

三塗見前流風卽迴風也玄業玄功也黃甯者精血三眞君之字乃中央土德之全也

洞玄清淨光元命靈通成

玄者習相交融之謂也習圓相圓謂之洞玄元命從此靈通矣

性命宗本堅孝道成明王

宗性本也本命本也三藥成丹命基立矣天光履踐慧鋒透矣堅固眞身爲法王子可以上報宗親并可上酬覆載爲父母之孝子亦爲天地之玄孫孝道至是而成明王矣按孝悌王曰始炁爲大道於日中爲孝道仙王元炁爲至道於月中爲孝道明王玄炁爲孝道於斗中爲孝悌王

生根得太和无爲登上清

有爲者功之始基无爲者功之究竟登上清者大道之所歸也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解老君高拱玉壽之山伏雲之界合日月之璧琢玉清之經以至符編紫房籍標圓庭巍乎其爲黃老之尊矣七祖胎仙三塗絕滅洞玄清淨而元命靈通道之至也元命者性命相合之謂也性有宗命有本若本未透不得堅定必得性歸太無命歸太玄而後爲元始

之功臣卽元始之肖子矣是爲黃老元命洞玄之道性命雙

修福慧兼全者也

靑精上眞內景君道經第二十

元始天王曰靑精上華炁太微玄景童

靑精上眞內景君有日靑精之宮有上華之室室中有自然靑炁號曰返香之煙逆風聞三千里大微小童流布華景之炁以潤玄關

神化玉室內飛羽逸紫空

內景君有日紫空內景之山名靑精君常乘羽逸之車攜玄景之童登紫空之山入玉室之內也

日爲三矜交奉符登帝墉

三矜交小童之別名言日與太微合炁也帝墉帝城也又云腦後爲玉城

開關把金節開戶扣瓊鐘

金節開關之符契也閉塞也戶死戶也扣瓊鐘叩齒也

滅魔三酆野招靈上淸宮

三酆者伏魔經云酆都山在天池間東北隅艮地高萬里分三層上層上元六洞宮仙官所主中層中元六洞大魔王所主下層下元三十七獄四方三十六中央一獄以總其事故曰三酆上淸宮者泥丸也

明出窮陰關入精六合房

明出立明之炁從陰關而出也陰關炁海也精元精也六合房太乙所居在明堂之北洞房之南亦在兩眉間之上一寸

回老變皓形返白還嬰童

言返老還童也

洞源清淨光津液具神通

天一眞水道之源也能濬其源則長流不竭津液通神矣

咽液生萬神神水華池融溥升灌而潤往來無有窮通生道之源天根常茂豐

身中之水有二一者坎府之水宿海也一者華池之水天河

也河海相通往來無盡咽液生神而天根茂且豐矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解內景御青精之天太微小童實左右之神化玉宝飛羽紫空以至滅魔酆野招靈上清皆其功也而又明出窮陰之關入精六合之房回老返白愈彰其績矣洞源清淨而津液通神天根有不茂豐者乎人之一身水固不勝火也而人又焚其膏去道遠矣故必洞其源以生萬神前章古華之水資其淡此章華池之水資其潤曲水襄河一泓明瑩是爲津液通源之道督爲精海腦爲髓海而夾脊三關遡河流以通往來其用弘矣

太陽九炁玉賢元君道經第二十一

元始天王曰太陽化三晨紫軒微玄路
玉賢元君有曰太陽九炁者變化三晨之上又策駕紫軿于微玄之中微玄者日中之神名也玉賢天中呼曰爲微玄
元君保谷童守胃塞死尸
元君精魂名保谷童守胃者胃爲太倉萬神之所聚故守之而塞死尸
金符煥北華玉契拔七祖
金符玉契皆洞陽冶鍊之文北華光華煥映於北方也
帝眞灌上生斷息三塗苦
帝眞精魂名幽臺王字灌上生三塗見前

洞明清淨光帝心太玄通
性根本明以識而障消盡識陰則慧日透露謂之帝心帝心闢而太玄自通矣
宿命過去智根本元由中
宿命者歷劫之身也過去者歷劫之事也智光所燭無不了然而究其根原仍不出我性分之中一透則無不透矣寶鏡圓徹無物不鑑也
未來及他心一切無礙融
未來者未至之事他心者他人所有之心無不備悉知見而無障礙矣

洞源與洞明萬道由通生

道之所重在水火之元故又並舉之源洞而水火自開明洞而神光自闢水火玄通萬道從此生矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君爲九炁之靈變化三晨之上策駕微玄之中塞死戶而斷三途道已至矣而妙淨明心於玆透露光含三世覽徧十方通達了明一無障礙誠以智量本圓不能洞之則自他俱礙若窮其性相斷絕陰魔體徧於十方用彌於沙界如慧日當空靡物不照過去未來特其性中之影耳此爲元君洞明帝心之道帝心卽道心亦卽天心也天心無所不燭故其智量無所不通

太初九素金華景元君道經第二十二

元始天王曰太初九素炁炁出華景中

金華景元君有曰太初天中有自然九素之炁炁烟亂生雕雲九色入其煙者易貌居其煙者百變華景者太初天中之宮名也

法坦舞仙旗遨巡五老翁

北斗第一宮內妃名太乙法坦字幸正扶舞仙旗所以攝萬靈也遨巡者優游之義五老靑靈始老丹靈眞老皓靈黃老五靈玄老玄靈元老乃太極中五行祖炁也

夫人名啟珠執籍歸紫房

北斗第八帝席宮高皇左夫人名曰空常右啟珠字曰絡茂

華紫房見前

元父左回明混合太微童

名字俱見前

洞清冥智慧大意朗元通

智慧者心之靈也心在虛中虛在心中智慧乃發智言覺慧言明也冥之者韜鋒歛穎遠離沈掉平等持心而入三昧也心之所發謂之意智慧既全則舉意朗徹而無礙矣

根塵悉消滅有無皆虛空

六根六塵一切幻妄及有無二見皆消滅也

妙行全十眞名大心神通道備登玉清位爲聖仙公

此章本言意根洞清而又曰大心神通者意由心生故追原之也從此而道備登晨德則爲聖位則爲公矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君御九素之烝居華景之中舞仙旗執五籍元父小童皆得而混合焉命至心開根塵消滅有無虛空大意元通而心珠洞徹證聖稱公仙之上品道之極軌矣夫小乘具滅盡智不能圓通其意大乘具實相智則卽體而用大意元通朗然無礙矣此爲元君冥慧元通之道夫性能立命所以十通之證皆在清淨光中無礙無障而修之則仙經之所重不亦深切著明乎

大洞眞言

洞淵三昧天尊元皇阿暺屑光晃曜大法輪大法輪眞人神仙

傳度救護收攝魔鬼無量王不惱衆生成就呪願

洞淵呪勅普攝𧳜猰𧳜猰旃搏旃搏括猪山猛魑烏鼐貙鼐貙

句尅蝕蟲螽貗𧳜孕彰郁𡜊郁𡜊景胡駱綦洪盧洪盧貚貙貚

貙魃鳩魃鳩靑眞靇甝馥殷勾血高隣賓隣究賓目犇水虎水

虎初波毒龍泉曲萬鬼並以呪力摧伏惡道

立天龍劍罡角駝毬斷斬惡根地根救護善道仙趣度魔度魔

正性和神攝毒回慈欽承黃鉞永離鬼趣來進仙階救護衆生

解冤滅罪伏龍呼龍寶夷寶夷妙門妙輪開諦法門六明十通

正眞妙行率夷率夷大統攝率夷大濟度率夷大圓滿率夷八

十一王尸羅刹神普助願力普持鎧仗神通錮護大破兇敵神

王　六明二十四開諦法門大淸淨妙法輪大覺警妙法輪大

忍捨妙法輪大圓滿妙法輪大廣明開諦十大神通至眞妙行

丹黃紫文五文內珠

九天八會隱環集素結友證聖德道成眞元命眞人法身自然

普度衆生同等一乘出纏出纏離縛離縛解結解結見性解脫

超眞超神超聖太眞無爲無爲無形無形希夷希夷與道合眞

釋音

虎尸　𧳜修　猰乳　猛撓　魑蚩　鼐䌹　貙凝　貗搜　𡜊茶　貚檀　靇靈

元始大洞玉經卷下

序經

道言爾時元始天王以大洞高上混洞太無元天寶玉皇之炁

此初開混沌混洞太無之元卽太元之炁也

結一寶珠命之曰蒼胡頡寶

此積炁而成精也是爲精寶卽性寶也蒼者靑陽之正色胡大也元炁光明正大也頡者元炁直上剛健中正也

曰吾以此寶珠從道妙一善貸生根孕立分元誕始傳眞

貸者借也借爲萬物之根包含太立分化三元發生始炁敷演眞傳也

化生諸天凝成萬炁

諸天者上自玉淸下逌八梵則有三天九天三十二天三十八天八十一天百八十天萬二千天三萬六千天不能窮盡萬炁者如所云九萬九千九百九十億萬炁也

大哉至寶惟我獨存今爲玉宸道君重出斯寶

獨存者獨有之也道本無匹天上天下惟道獨尊也元始於龍漢元年化生以此寶分化三炁今爲玉宸重出之當在開皇以後矣

諸天帝王天眞大聖瞻望寶光其光分敷百千萬億結成大洞仙經玉文凝而成雲綯而成章

玉文者貴重之詞凝而成雲言其象也絢而成章言其文也諸天帝王天眞大聖以淸明識以始通觀以華舌通齊聲宣咏

大洞雲章音徹萬天流響九地

識者辨識觀者諦視通者會通也九地九壘也又九重也一曰元德二曰皇德三曰帝德四曰王德五曰人德六曰地德七曰里德八曰福德九曰昌德每壘一重土一重水一重風也

天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱覩雲章絢目仙梵歷耳

自玉淸下至罡灝爲天界自土下至風澤爲地界自海水下至泉曲爲水界神鄉者天之下地之上東嶽所轄之界也

皆悉百生障滅萬劫塵消三塗九幽十方惡趣

三塗九幽言鬼道也十方惡趣言人道也

咸承光音所及十纏九結六染七塵於是頃間一時解脫

十纏十惡也九結者負命負財負呵罵負心負人負國負鞭撻負力負恩也六染六塵也七塵喜怒哀懼愛惡欲也

於是太玄道父前詣蕭臺再拜稽首求授寶珠所結大洞仙經玉文雲章庶以導化人天衆生俱免萬災咸消衆罪不沉苦趣俱等一乘弘是願言殷勤啓請

鬱羅蕭臺元始之寶也

元始天王命元神大聖玉宸道君具俯仰威儀手付大玄道父

蒼胡頡寶

此言三聖授受之事

元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀纖鈞音若非太玄何能求請

惟子慈深願重可畀寶章

蒼胡頡寶光也檀纖鈞音音也運光音以闡道也

紫虛魏祖元君疏曰道有三奇第一奇大洞眞經三十九章

第二奇五老雌一寶經第三奇素靈大有妙經故三十九章

者爲九天之奇訣上元太素君金書之首經也上卷係玉宸

道君所集經出龍漢初劫天王以太玄一音流響玉淸應運

而說也下卷則

元始自出寶珠其光凝爲洞章以太玄道父之勤請命玉宸

道君傳付之者也是經三卷非一時所說乃道君道父集其

樞要分其章句三十九章爲三卷以便修習其功在度人生

神黃庭之上

九皇上眞司命君道經第二十三

元始天王曰九皇上眞烝四司天仙王

九皇上眞司命君有曰九皇上眞玉虛之元君也四司天之

禁宮也

飛霞散天日凝煥六合房

司命君有曰飛霞玉虛天中之山名凝聚煥明也六合房見

前

上眞朝玉清乘景晨中暉

司命君有曰晨暉玉虛司命之宮名也

五辰號發紐捧籍啟虛皇

五辰卽五炁司命精魂名發紐子虛皇上帝也

逸籙登紫清金符刻羽宮

逸籙仙王之符籙也紫清天卽玉清聖境金符為萬神之契合羽宮者仙羽之宮飛仙之所栖止也

領玄蒼胡珠弘濟登普光

領受也玄妙也蒼胡珠人之黍米卽丹母也弘濟者濟度羣

生升於普光之殿也

運度玄中人嚥味生五芽結集成胎仙丹母全眞陽

玄中人應度之人也嚥者嚥液味者華池之味也天地以水運轉循環無窮故不朽壞人以津液流灌五臟故可長生五芽者五臟初生之妙炁也蘭芽初茁何如其秀潔乎五芽之生似之矣結集凝合也言五芽合一而成胎仙也丹母指丹元五炁朝於丹元而眞陽始全也

主伴合元範太易生玄光

主者帝一也卽元始也伴者三十九章之衆神也範法也諸

神各有部分內外雍雍上下肅肅俱合玄元之祖範也又有云先天太玄之炁爲主後天五行之炁爲伴太易爲炁之始五炁九炁始於一炁一炁藏於海屬腎宮故生玄光

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解司命攝上眞之炁稱天仙之王飛霞散日乘景晨中錄籍金符雲章煥耀文明之化以自度智用也丹結蒼胡誓宏普濟以五芽之道運度玄中慈濟之功以度人悲用也五芽乃五臟之妙炁也金木併水火交五行攢簇於中黃而成丹母然其工必從坎府始乃太易玄光之所寄也此章爲太易一玄妙行之道紫華天一精通太無也夫行有二在外稱功在內稱行妙行云者學者修行之程度也

天皇上眞玉華三元君道經第二十四

元始天王曰天皇上眞炁三元乘神徊

玉華三元君曰天皇上眞爲上淸眞人之典禁主玉華仙女之母故號玉華三元君也元君常乘神徊之車登雲颺之宮入流遯之臺神徊乃眞人一輪車名

法垣興朱霄帝昌啟玉扉

太乙法垣起於朱霄朱霄卽絳宮也泥丸九眞名帝昌上皇字先靈元宗

拔尸命門內解結桃康階

下尸好淫慾故拔之命門之內桃君恆守臍中主下部胞胎
之結故解之

斂神保五籍越轉入太微

太微宮見前

單入而雙修一曲水天開

單入先修命也雙修性命兩得也性水澄清光含三界故曰
水天開

海日自東生元命昇太初

純陽之炁如海日自東而生上言性水朝元此言日紅山頂
水火調而元命昇太初矣太初者神之始也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君主玉華之仙乘神
徊之車而高翔漠外法垣爲之興朱霄帝昌爲之啟玉扉拔
尸解結太微可越矣而其道在於單入雙修即道君定觀門
也定依於息觀依於眞定觀修而性命全矣於是性水開東
井之天紅日起扶桑之頂水火既濟元命自昇爲太初二元
妙行之道丹華地二炁通凝之也

太乙上元禁君道經第二十五

元始天王曰太乙上元炁曰中司命童

太乙上元禁君有曰太乙上元君者萬仙之司主方岳眞炁
者也主除死籍刻書生簡太陽宮中有日中司命君名曰接

生字通靈

煥然神光明披霞升帝墉

披霞者日光下流也言心神披霞而昇於泥丸玉帝之宮也

列坐震靈席混合五日房

震靈乃制魔之符持大洞經者以之爲席而坐也混合卽迴風五日者日中之五帝房者紫房也

白炁育上生青君案延昌

胎中一元白炁君名務玄子字育上生結中青炁君名案延昌字合和嬰

左攜精上門右抱合和嬰

節中黑炁君字精上門青炁君攜之以生左目白炁君右抱合和嬰太和之炁以生右目也

我生日月華友寶赤炁王

太乙元禁君有曰赤炁王者日中之上神名曰將車梁能知赤炁王名者不死友寶者言愛而寶之也

八景照泥丸朗然洞房中

言八景之神得太陽之炁以發光也從眉間入二寸爲洞房朗然者光燭泥丸也

嬰兒爲赤子混合生玉容

陰陽混合水火旣濟則容光如玉

五道秀金華位爲上清公

五道者五蘊之根言其沖和秀發具金水之精華也上清者高眞之所居也

七祖斷立滯身神乘仙風徘徊三清上和樂返胎嬰太始三炁周眞文肇生明

太始形之始也立元始三炁既周則蒼胡現象而眞文誕敷矣眞文者經之文亦卽神之符也文從明出明從性生眞文者乃性之微妙華也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解禁君主上元之炁接司命之童披日霞合日房白炁君與青炁君左攜右抱共友赤

炁之王由是神成赤子秀發金華則其道爰在採擷飛精上奔赤景矣祖斷立滯身乘仙風以至太始炁周眞文肇明乃混合之妙趣浴日之殊功也夫鬼道貴陰仙道貴陽洞陽炁赤故上仙友而寶之然其所尙者非止九曜之芒也性地紅輪炎天煥地方爲大洞之寶耳此章爲太始三炁妙行之道青華天三神通萬生也

元虛黃房眞晨君道經第二十六

元始天王曰元虛黃房中內有黃甯童

眞晨君有曰元虛黃房者眞晨仙君之所治也精血三眞名曰元生君字曰黃甯子立

左有堅玉君右有帝昌王

骨節二眞名堅玉君字凝羽珠泥丸九眞名帝昌上王字先靈元宗

浮黃翳神炁鬱鬱虛靈容

黃者土德眞炁蘊崇薰蒸元神之炁歸於天谷而生虛靈之妙容道相冠於諸天也

靑肝明輪子開明徹八窗

靑肝四眞名靑明君字明輪童子八窗者耳目口鼻及天目也

太乙傳邳蘭奉符入玉宮

斗中大女名太乙鬱書字傳邳蘭

拔赦七世罪回元期十通

回元還丹也回元而後可期十通十通見經呪中

混合帝一室五老變孩嬰

帝一室神室也五老即五炁

太素梵行初一善四金通

太素質之始也天有次第最下者爲欲界六天上而色界十八天無色界四天再上則四梵四天四梵之上爲梵行天梵行之上方是上淸玉京玄都之境此言梵行初者蓋以梵行爲初基乃嬰兒顯相始超三界之時也一者水也善者利萬

物也地四生金水生於金乃子胎於母之義

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下晨君位黃房之中以御眾靈內則黃甯左則堅玉右則帝昌相爲含攝爰生靈妙之容明輪太乙之神又相佐理焉於是拔七祖證十通五老變孩靈奇莫匹而其道在於水府凝立金華結聚一善四金而梵行爰登也天之生人賦之以性卽識精也精爲水元萬善之本也一而能善性從此得道亦從此基萬善皆歸矣是爲太素四梵妙行之道素華地四梵通十方也

太極主四眞八元君道經第二十七

元始天王曰太極主四眞淩羽逸上淸

太極元君有曰太極元君乘凌羽之車揚威於高上之天也

七轉召司命太乙揚威明

七轉丹功也司命中央司命丈人君也太乙卽務猶收威明者胆神龍曜之字也

司錄保儲命三舉登震靈

兩腎之中右有司命左有司錄保儲命者保舉儲貳之命爲大本也三舉三次舉之也震靈見前

魔王來受事仙官束鬼精月中青帝母號曰芬艷嬰

月中有五夫人青帝之夫人名隱娥珠字芬艷嬰

太張上五符安來上玉名

黃素中元君字曰太張上紫素元君字安來上

混化六合室洞房列火兵

混化指三元君而言六合室見前洞房卽絳宮言以心家眞火煉金鼎神丹火候抽添不可或誤故列火兵以嚴衛之言以神光照察也

太極五靈沖橫文帝子賓

太極行之始也五行全備五炁沖和攝五成一結爲橫文橫文散彩乃性色之微神光之妙也功夫證此可作帝子之賓矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解上八句言元君高居太

極統御四眞四眞者太易太初太始太素四眞也召司命而揚威明保儲命而舉震靈元君威力所敷辟魔束鬼一淸陰翳也下六句言月中有靑帝之母混合二素之君洞房列火橫文結就而帝子稱賓乃太極五靈之應也橫文文之堅定者五靈沖鬱結就橫文不爲灝氣所移罡魔所翳如樹之根橫生以固其幹也是爲太極五靈妙行之道黃華天五始道太淸也

四斗中眞七晨散華君道經第二十八

元始天王曰斗中四眞八散華玉淸臺

七晨散華君有曰玉淸天中有散華之臺

帝卿仲立生一回眾眞來

帝卿乃帝一之次統攝眾眞而萬炁畢從也

香風扇三寶五臟映淸夷

散華君有曰七晨天中有返生之香氣返沖於三寶之巾山在四斗之巾上有金琅之館名曰映淸夷之宮其中上皇眞人皆頂負寶曜體映圓光炁合三寶靈洞五臟也

蒼胡頡光華檀熾鈞吉祥

檀熾鈞音和神悅炁招眞召靈吉祥之音也

太中六炁淸曲水襄天河

太中無過不及之謂六氣者在天則有欲界六天在地則有

六陰天宮也曲水者泉曲之水謂腎部也襄合也助也天河以喻髓海卽黃河逆流之義

六度功圓成五魔伐六陰

六度萬行功德圓成五魔者靑天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜明馥黃天魔王橫天擔力也六陰見前

中結元始王高觀六合庭

元始卽眞一之帝混沌沖漠非有非無之象也安居太極之內故曰高觀六合功無上也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解散華君處玉淸之臺帝

卿迴眾眞以朝之香風一扇五臟淸夷檀熾成音蒼頡現象仙福之淸華也曲水襄河功圓六度法王證果六合高觀仙道之周成也是爲太中六合妙行之道瓊華地六始通冥陽也

辰中黃景君道經第二十九

元始天王曰辰中黃景氣三秀登霄庭滄臺飛羽輪迎延道已成

辰中黃景元君有曰辰中眞人帶延迎之符登太霄之庭飛羽輪于滄浪之臺佩玉章之文于太霞之宮辰者天之辰次也三秀者天中山名也

司命奉帝書號曰玄度卿

司命見前帝書心中之符籍也玄度卿者司命文人之字

保生太霞宮列賓館上淸

保生護命于太霞之宮卽絳室也列賓指眾眞也館舍也

命門合精延守我身黃甯左攜元素君右攝朱鬱靈

神名俱見前

太和度七覺點火生眞文

太和之炁通于心孔發生靈覺點火者地二點而生火天七成之爲南陵朱陵火府眞文者五方雲篆治之流火之庭者也夫開萬古之蒙者覺也開長夜之昏者火也以覺開覺是

謂以火點火

紫華領胎仙元命眞中人

紫華眞人引領胎仙證登仙果元命者受天之明命眞中有神長生大君其體圓明虛淨曠劫不壞謂之眞中之人

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下黃景君帶𨗽迎之符登太霄之庭司命五神咸左右焉於是太和度其七覺點火發其眞文而仙胎可領元命歸眞太霞之上道上淸之妙理矣是爲太和七覺妙行之道金華天七始通太玄也夫七覺之象爲離離則火也火虛則明點之者燭其虛以著其焰也七覺開解則七燈洞朗而吾道仙矣

金闕後聖太平李眞天帝上景君道經第三十

元始天王曰金闕上景炁十方暉紫煙

金闕上景君有曰金闕之中有上景之炁炁色鬱鬱暉照十方乃後聖之靈都太平之所會也

三合太乙尊五召太元神

三合玄元始三炁合德也太乙尊卽尊神務猶收也太元神乃北方精魂之名字曰玉帝

七轉召嶽眞玉符告三官

七轉丹功也嶽眞五嶽之眞卽五臟之應也玉符天信也以之告下天地水官也

拔籍三塗下 受生高上辰

三塗見前 辰極也

太帝八靈王 一化回慶雲

太帝精魂名陽堂玉字八靈一化言一變化間回取慶雲以開生門也

桃君守六合勒精衛泥丸

桃君保命門之炁歸于頂門故云守六合而帝之肇勒精同衛之也

太清八景觀十德眞文宣

此太清非指太清之天乃性躋無色而內湛淵渟得淸中之淸故曰太淸八景十德見前觀內觀也洞觀于內景之中也眞文卽大洞之文也炁和音和兆生天文自然曲折而成章也

保子神中神元命生自然

上神字是精氣神之神也下神字是煉精化炁煉氣化神之神也大洞眞一豈非神中之神乎故曰生自然

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下章中之神計有九焉與帝合炁者二太乙太元也拔籍受生者四岳眞升三官也化慶雲而開生門者一太帝八靈也守衛神宮者二桃君及勒精也各效其能共襄其化而八景可觀十德能宣神中之神

生于自然爲太清八景妙行之道緣華地八元通上淸也夫人皆有元命苟不得其元則不可以爲命矣性以無爲元炁以有爲元無而不無性中有炁也有而不有炁中有性也有無相合元命乃成自然之道機也

太虛後聖無景彭室眞君道經第三十一

元始天王曰太虛空無景霞中有彭室

始炁之先天光未明混沌太虛玄景始分故曰空無景彭室眞君有曰太霞之中有彭彭之室

九雲合重扉帝君靜幽密

彭室君有曰是室也結白雲以造搆合九雲而立宇紫烟重

扉神華所聚太虛帝君之所處故曰靜而幽密也

八眞合景君上攜女太乙

膽中八眞名合景君膽神上趨于頂心中陰炁咸歸故曰上攜女太乙乃九陰之神非太乙也務猶收也九陰混合法云第一內妃名太乙法垣字幸正扶第二內嬪名太乙三戕字羅朱英第三上元丹母名太乙虛夷字仲雙兆第四中元內妃名太乙七烈字槓單槃第五斗中太女名太乙鬱書字嚋正蘭第六斗中中女名太乙炁精字抱定陵第七斗中少女名太乙郁罌字天凡第八左夫人名太乙右啟字落茂華第九右夫人名太乙薈條字雲青立也

雌雄混玉房九遍還返七

雌一雄一帝一為三一混合洞房之中九還七返言其數也

分形散六合泥丸易分別

分形者言神光普遍散于六合而其分別之關泥丸主之蓋神光必從泥丸透露是其往來敷斂之路也故云分別而為之防耳

太眞九光輪十佺乂文結

眞一之中更有其眞故曰太眞九光之輪太陽是也十佺者即十全之義天五地六乃生成之大數故眞道取之乂者系也舌系于心也心神大定心炁太和則心榮于舌而生華芝華芝者文暈如芝香流五臟也

保子元氣通五炁理中頡

三炁既通五炁自頡頡者剛大充塞于中也

混一歸帝闕永壽無終劫變化飛上清三千行超越

泥丸帝一之眞歸于帝闕壽自無終劫矣變化上清行滿超越其可必乎

紫虛魏祖元君疏曰此章太虛四句言幽密之室也八眞四句言混合之神也分形四句言神光之發也保子六句言道修之證也彭室重扉有其居則神自歸八眞有太乙之攜雌雄有還返之樂也神歸而功自著六合分形而乂文圓結也

功著而果自殊五炁理中而永壽無終也是爲太眞九光妙行之道碧華天九元通玉虛也十佺者乃仙道之全也十仙之道既全則ノ文自結五華之炁聚于心而榮于苗舌上自生華芝華芝含漱貴炁自然矣

太玄都九炁丈人主仙君道經第三十二

元始天王曰太玄九炁上煙回太暉間

九炁丈人主仙君有曰太玄都九炁丈人乘晨徊之風分蕩滞之山煥鬱然之煙入太暉之宮

神光秀空峰五道煥三天

空峰者太空之峰猶言上京也五道卽五老煥明三天之上

五炁朝元也

駕景登絕霄乘風蕩滞神

景者太陽之光也駕之以登絕霄言河車上崑崙也風者迴風也迴風以蕩滞神所以消陰翳也

日中一運珠理心入清閒

絳宮丹元君名神運珠爲守心之神常運轉如日之寶珠理心者七覺開明純理無私清淨安閒所謂只滅動心不滅照心也不滅照心曰珠常運矣

混合三五宮累變億萬千

金四水一爲一五火二木三爲一五中宮戊己爲一五合爲

三五乃四象五行交媾中宮也混合三五自可歷劫而變化
矣
伐絕胞樹土永斷尸血根七祖散積滯反華生幽玄
黃演之炁結爲胞根附于脾土須伐絕之返華者善芽增長
生于北方幽玄之地乃歸根炁海也
萬炁生萬神齊仙成仙王
齊仙者形神俱妙同于古仙也仙王者功滿道備受書爲洞
天之王如茅君王子登是也
太玄啟十明妙行登十眞
太玄者道合太玄十明卽十通也十眞精眞玄珠炁眞玄力

神眞玄通元眞玄妙性眞玄一命眞玄光形眞玄全德眞玄
洞道眞玄應全眞太玄
紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解累變以上言其神光煥
發駕景登霄運轉心珠淸閒入理混合三五之宮累變萬年
之久太玄妙道如此其光華也下言其斬除尸血返華幽玄
萬炁齊仙十眞同證太玄之妙果如此其卓絕也是爲太玄
十明妙行之道瑤華地十玄通玉淸也以上十章皆言妙行
行必由一以至十者蓋周其數于五行之中而後超其理于
五行之表仙經盡命之學也而又係之以太易太初太始以
至太玄者道必本于先天不少涉于後天仙經實盡性之學

也總是性命雙融爲天人相合之妙行

上清八皇老君道經第三十三

元始天王曰上清絕霞外八皇運九天

上清八皇老君有曰上清之天在絕霞之外有八皇老君運九天之仙而處上清之宮

幽寥玄帝子攜此景中人

帝皇太乙字幽寥無爲本命之根故曰玄帝子景中人下部八景之神也

晨登天老室夕晏金華庭

卯時分眞炁傳送至肝酉時分眞炁傳送至肺也

羽節命太乙錦旛召萬神堅我六仙府伐滅胞胎根

大腸爲尚書之府小腸爲元陽府胆爲蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦爲無極府六炁和暢使之堅固

解結生七祖散禍育九玄赤城丹臺女扶兆入金門

赤城丹臺指絳宮言女者離爲中女之義金門洞房內也

月母靈素蘭守閉死炁關死炁自今絕生津從玆延

月中白帝夫人諱靈素蘭死炁關指炁海也

萬神萬炁仙超脫位眞王

按金暉仙公告上清眞人云炁之所在神隨生焉神在則炁成神去則炁零炁能成神神亦成炁散爲雲霧合爲形影出

爲仙化入爲眞一靜爲兆身動爲兆神也眞王言所證之位也

十眞妙行全太玄會明陽無上大洞尊一烝同龍光

兆身太玄之烝會于明陽之天證大洞帝一尊君龍光言如龍之變化也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解前八句言晨登天老夕宴金華羽節錦旛老君之遊衍天中也中十句言解結七祖散禍九玄月母丹臺老君之絕死生津也後六句言萬烝齊仙十眞妙行帝一龍光老君之稱尊大洞也修人至此精烝全命鍊化紫金六位已尊妙行大全回光以度祖先會明陽

天我獨超證大洞帝一尊君此章以後皆言學人弘慈回度之功及修證品位之級以明眞一之道自度度先度人度物如此體用之弘也此章閥度七祖九玄就其近者言之

東華方諸宮高晨師玉保王靑童道君道經第三十四

元始天王曰東華發始暉高晨映上淸洞煥圓珠靄朗朗紫暉明

按東華玉保王靑童君有曰東華者仙眞之州也在始暉之間高晨玉保王之所治也東華眞人呼曰爲紫暉明或曰圓珠

七晨回帝席五老飛玉軿

七晨北斗也來朝天帝之几席飛玉軿者上聖出入五老啟
途羣仙翼轅也

太乙景中王司命攝萬靈

太乙爲八景之王司命在心故能總制萬靈

汎然雲波間寂盼泥丸城

玉保仙王日青童君乘雕玉之軿御圓珠之炁登雲波之山
入東華之堂寂盼靜觀也寂然不動返照天谷也

七轉召三官北君稽首行五苦應命到拔死書長生

北君指腎言元神自腎起偕五臟之炁上昇泥丸

三舉振靈符玄解大魔精

三舉工訣也振靈符見前玄解者玄妙之炁自然而解之也

魔精六洞之魔也

七祖生福堂玄華保黃甯

祖炁生于泥丸七祖自登福堂陰陽相應如影響也保黃甯
者以玄華之炁保養黃甯童子土德中也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解寂盼泥丸城以上言所
證之修七轉召三官以下言所度之遠道君東華晨映洞煥
圓珠七晨五老以至司命太乙共泛雲波泥丸寂盼道之弘
也三官五嶽拔死書生七祖九玄上生福堂億曾萬祖內保
黃甯濟之普也于是地根永斷鬼籍齊消萬世種族皆得生

天較之前章之所度博而且眾矣此經言拔度者一十六處可見修人必立會祖禰升度方許已度 原缺

天王之訓人至矣哉

扶桑大帝九老仙都君道經第三十五

元始天王曰太帝九老京校仙登扶桑

按九老仙皇君曰九老京者山名也在扶桑之際九老仙皇處榑桑之際治九老之京太帝君治榑桑之杪會方丈之臺也

七轉召天帝司命乘神綱

天之帝主玉帝也 原缺

元始之命召之司命卽中央司命丈人君也天帝倡于前司命隨于後綱維也施于天者謂之天綱三光所由之道也貫于身者謂之神綱神烝所由之道也

五嶽啟靈戸傳制大魔王

岳者面部靈戸者耳目口鼻也大魔卽六根也

河海皆受事立示應會方

不惟制魔抑且制水河海之神咸來受事應會方者河漢朝宗于海潮汐有時如人烝由湧泉歷三關達泥丸入絳宫每日四正時刻不爽是應會有方所也

琛符泥丸內守神曰桃康

桃康腎神運神水以泝流于泥丸也

回名易死籍記仙叔火王

註長生之籍削死天之名叔火王道父也雄一神名掌仙籍

拔絕三塗籍去禍生上英七玄登朱宫我身會明陽

三塗見前津液君名生上英去禍者解累劫之胎根命結也

上友方盈子下攜理維藏左攝明車君右輔歸盛昌

月中桃康君方盈子則友愛之胞中大帝精魂名理維藏則提攜之胞中黄烝君祖明車則攝于左胞中白烝君玄歸子字盛昌則輔于右

混一玉景烝化兆結以昌

四神混合氣爲玉景妙合而凝以成兆神

反嬰元命童檀熾鈞吉祥

元神既現吉祥來集同于檀熾鈞矣

天一元根仙自在光明輪

性生于水而命亦生于水所以天一之元爲仙之根也仙道既成不爲陰陽之所拘束故曰自在光明輪者北斗位鎮北方光明輪轉以定四時天之樞也而元神之威力同于斗曜照灼中天矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解上半句言太帝校仙之法也天帝司命以及五嶽河海之神無不啟靈戶而應會方

而皆保于泥丸之[illegible][illegible][illegible]八方統攝上下乃大洞之大法

會也次六句言回名死籍[illegible][illegible]仙王去禍上生陽明身會帝

一之道備仙經之能事畢矣而竿頭再進上友下攜左右相

先混一玉景以至元命吉祥光明自在為太清太極仙王眞

人稱大法王子此章言宏其慈願迴度天人悲智廣運不止

度其祖先矣

小有玉眞萬華先生主圖玉君道經第三十六

元始天尊曰玉清萬華宮高仙藏帝經

按萬華先生主圖玉君曰小有玉眞天中有萬華之宮小有

先生主圖玉君之所治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉清

之隱書也

主圖九天表洞觀無中生

高仙上聖主圖錄於九天之表以攝烝舉仙洞觀者眞空也

無中生者命之始也主圖君有曰玉眞天中有洞觀之堂懸

在太無之中

七轉召萬眞五嶽一來庭三官招眾魔司錄較所呈

萬眞周身之神烝也五岳來庭攢簇五行也三官即三元乃

三丹田也三田通徹魔王保迎也司命司錄校勘所呈之罪福

也

拔籍重泉曲記名書上清七祖解牢結穢血悉沉零

重泉曲至陰之府也牢結幽牢之結也沉者去而不返零者散而不聚也

返胎朱火室更受洞中生

返胎胎仙也朱火室在身則爲絳宫在天則爲朱陵火府也洞中生卽大洞帝一尊神也

伯史衛神軀令我保黄甯

伯史泥丸天帝君上一赤子玄凝天一名伯史華也衞神軀者神光擁護之也保黄甯爲精血之主也

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下小有先生藏帝經于萬華主圖籙于九天攝烝舉仙而洞觀于無中生無中生者元命生于太無太無卽元命也若離太無而求元命則非命若離元命而求太無亦非無無在元中元包無內謂之無中之生召萬眞攝萬魔拔籍書名皆太無之玄用也于是返胎火室内保黄甯普度萬靈恩沾三世極其慈濟之功號曰太玄上德眞人

玄洲二十九眞伯上帝司禁君道經第三十七

元始天王曰玄洲絕三津羽景太無庭

玄洲上帝司禁君有曰玄洲有三溺之津非飛仙莫能越也又有羽景之臺在太無之庭

回霄飛重濵黍花混萬精

司禁君有目司禁眞伯上帝玉君時乘日月之軿披虎文之裘登重漠之山回霄者從霄漢而回也委化者千和萬合與三炁流通則自委化于萬精之內卽坐在立亡之義

五雲鬱絕空七霞落圓明

司禁君曰立洲又有絕空之宮在五雲之中七霞卽七覺之光也太極天中呼日爲圓明

玥玥幽寥子梵昌濟黃甯

幽寥卽帝皇大乙幽寥無也梵昌帝君逢凌梵也黃甯見前

五老揮絳華散香擕玉靈

五炁朝元絳宮先動散香者五老遍散五香以薰蒸五臟靈

明之神

金質濯帝川綠煙靄流瓊神拔三塗籍仙胎結兆形

凡胎鍊爲金質灌濯于帝一之川綠煙瑞靄洞煥空無如瓊光之欲流言其化也三塗見前

上清玉皇師玉宸大道君

靈寶天尊抱送玉帝故稱師也八景玉籙云上清高聖太上道君者蓋二晨之精炁慶雲之紫煙玉暉輝煥金映流眞結化含秀苞凝立神寄胎母氏育形爲人諱聞天眞字開元母妊三千七百年乃誕于西那天鬱察山浮羅嶽丹立之阿于是受書玉虛䟫景上淸位爲太上高聖玉晨大道君治蕋珠

日闕館七映紫房玉童玉女三十萬人侍衛

與心絳宮神飛證太玄尊

絳宮之神卽指玉皇飛證者飛仙也

紫虛魏祖元君疏曰此章一炁說下司禁君乘日月之軿登重漠之山而委化萬精之內五雲鬱絕七霞圓明天景之麗也幽寥以及五老揮華散香神景之泰也金質濯于帝川綠煙靄而流瓊玉宸道君輔兆而飛昇矣修人至此登上清眞王太乙眞人

太元景中君刊峩嵋山中洞宮玉戶太素道君經第三十八

元始天王曰三眞生太無玉戶映晨霞

按太素君曰太無在洞景之表太素在幽立之上三眞者三境之眞也生于太無之中玉戶道之戶也黍米珠中一竅也晨日也霞明輝映于東方也

太素洞元靈丹林森朱柯

太素天也洞元混洞太無元也南方色赤故生木皆丹林朱柯言慧支舒發也

回神九重府南昌發瓊華

朱陵火府九陽梵氣結成南昌煉度之司也卽洞陽宮有流火池黃華水皆發自然之瓊華

百關納津液停玄三秀阿

津液納于百關潤之至也三秀三華也停立于三秀之阿亦
取立華濡潤之意

兆身騰玉清七祖離幽扃長保不終劫萬世承仙家

不終劫言無盡之劫也萬世承不終劫來非指子孫也

位爲聖統尊玉清大洞神

聖統尊言爲聖之所統而無上者也玉清爲聖境聖卽
元始天王大洞爲元始之道故神爲大洞之神耳
紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下以明道之元也洞元心
之府也以太無之靈覺之太素之光養之丹林朱柯森森鬱
秀于是開府九重瓊華英發瓊華爲玉清上道修人至此登

眞長保不終之劫永爲萬世之家升入玉清聖王天中位統
聖君上極天仙之貴大洞之尊然其道不出乎洞元太無太
素之中仙經之所重可知矣

西元龜山九靈眞仙母青金丹皇君道經第三十九

元始天王曰西元九靈烝金丹流雲宮上極璇曜杪
西元青金丹黃君有曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲
之宮上接璿璣之輪乃王母之所治也

暉景大霞中

暉景天上之太陽卽飛精也暉景四句蜀本無之今談經同
于茅山玉經足知蜀本傳誤

動回九天輪靜沉八流剛

動者言九靈之氣施行於上可以回九天之輪靜者言九靈之炁甯靜于上可以沉八流之剛剛義從罡卽罡灝之炁以其屏翰萬天能摧萬物故曰剛九靈卽北斗九皇也九星作中天之樞故其動靜之功用如此

宮有仙胎母攜矜太帝房

宮者流雲之宮也金母生于先天故曰仙胎母矜者太微小童之名也又云矜天衣也提天衣而登太帝房也卽太帝精魂陽堂育也

玄一靈時生三老素罕張

中央玄一老子靈時道三素老君名罕張俱見前

左把五符籍右攜萬神宗

神宗司命丈人之名又心爲萬神之宗也

同登龍琳闕稽首玉清房拔棄死滅根養形三五中七祖解尸結受福明朱方上證聖中尊符化玄炁王

提攜萬神同登龍鳳琳琅之闕夫頂中宮闕有三層下五宮者明堂洞房泥丸流珠玉帝是也中四宮者天庭極眞玄丹太皇是也共爲九宮而太極一宮在九宮之上以象玉清之境也養形三五指氣海也炁海爲三炁五炁之所聚也受福明朱指絳宮也明爲心光朱爲心色也至此道備位登聖尊

形化為雲符符散為玄炁觀之則為玉符聽之則為玉音不可思議大洞仙經至此大通

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下言其化也九靈之氣在流雲之宮動則回輪靜則沉副造化由之升降也宮藴仙胎神登琳闕上證聖中之尊符為玄炁之王大洞仙經至此大通符者文也其文有二性文則湛而空高而朗冷然而善也炁文則妙而婉秀而清溫然而美也來從太和去從太無廣長一丈曲折自然玄中之玄乃無色之眞宗妙明之靈印矣

結經

玉宸道君言我師

元始天尊授我此大洞仙經其旨玄奧修眞妙門

大洞修眞之道共有十門總言其數也十門見前

初定通息太和一千

玉宸道君從定觀門入所以但言已之親詣不及他門也初定習定也言修眞之道首在于定而定之之功要在通息通息貴于太和太和者調氣以調心心和則氣和矣未有心不和而氣能和者心和之極泰宇自定若火在琉璃盞中不搖不動徹夜常明一毫火氣不燥一毫水炁不淫此太和之景務在于息內默會之蓋眞人之息貴于平平者出入相等呼吸相循恬然夷然不來而來不往而往如龍得雲魚得水深

淺玄趣矣愈平愈和愈和愈定此入手之功也

中觀變眞離相消塵

上言養炁之功此言觀性之要觀卽照也性非照不覺變眞者人之識性皆幻惟性乃眞眞淨元明之體歷劫不壞于人爲最眞今用密照之修則去幻而變爲眞矣其觀在于離相而消塵相卽六根塵卽六塵根塵皆滅眞常獨露是謂妙觀

元合五千坐在立亡

此性命雙融與道而合眞也元卽道體也息和神定命中性也性覺炁玄性中命也太和五千而有無無礙矣坐在有之喻也立亡無之喻也坐在立亡有無莫測也

大定全眞妙行通靈

此言其效也前言初定始基之也此言大定則身心冥寂定而能堅矣妙行者三千行滿八百功成也

初曰通氣

此指初定太和二句

次曰通神

此指中觀離相二句

終曰通靈

此指元合坐在二句

十通成眞

此指大定妙行而言

道備登晨超脫飛昇過度三界往來三清證品大洞天一帝尊

登晨登于晨極也天一者天一之人猶老子言天上天下惟

道獨尊之義六句極言證果之隆

六度十通萬行圓成

六度六塵度脫也二句極言功行之大

千和萬合自然成眞

此總言大洞功圓在千萬神之和合可見全部仙經總不出

一神神乃天人之會性命之全也

紫虛魏祖元君疏曰仙道有十門而其門之正而大徑而捷

者莫過定觀一門而定觀之所由入又莫善于單入雙修之

旨單入者從息入定也人以息爲命于母胎之中卽通母之

息爲息由是生成以迄考終皆依于息者也但其息或濁或

短不過以喉而已是之謂隨命之息非立命之息也若眞人

之息貴和和者不無不有之謂息偏于有則浮偏于無則沉

俱不得其和和則有無不著謂之玄息玄息既定心亦從玆

而定如果千息之中一息不漏一念不起謂之太和通烝爲

第一進入門之訣乃初去塵濁歸于和定之修也從此卽當

修觀此觀非觀想之觀觀想之觀用我之識以存想之非上

道也此則掃除七識觀其入識之根一點精明落在何處身

內不是身外不是內外之間亦不是斷除三際洞察虛靈一心不捨久久慧發自知眞妙是謂觀眞觀眞道成水天乃開此第二進入門之訣爲去幻尋眞消塵離相之功也旣見性中之地方知性外之天乃以立息薰修眞體久則色化紫金神躋堅定乃元合之功爲第三進入門之訣所謂海日東生元命太初也是謂雙修之道然三進之功尤在水天一曲蓋人身中各具一天不見其天終不成道若得水天頓闢性色成淵耳目口鼻之如漚天地山川之若腐眞神獨露妙顯成鋒而大道幾矣此之妙訣始則以命尋性終則以命養性性爲主而命爲臣者也主臣交合非明艮之會太和之化乎學者宜勉之矣

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡

道集福吉祥神呪

太極紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象郭舒孤界昒雕盤盧福昭明輪混洞太無玉皇玄中吉祥音檀熾鈞

蒼夔和庠塗波陝符陝南皐玄母坐臺赤混太無玉虛元生吉祥音檀熾鈞

翊琚儲靈內章元帝藍欹無紫銜衛瑚裳甘冥寂玄通玉虛始神吉祥音檀熾鈞

太淸紫華飛神度命岑保觚華吉祥音檀熾鈞

太淸丹華飛光保生鯛朔懋密吉祥音檀熾鈞

太淸青華飛仙錬神甄甄銘奮勵宛吉祥音檀熾鈞

上淸素華飛靈錬形浸斟唐彭燕吉祥音檀熾鈞

上淸黃華飛化錬烝窪巢婁鎬衡吉祥音檀熾鈞

上淸綠華飛明護魂覺蔭珂琰覩吉祥音檀熾鈞

玉淸琁華飛玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞

玉淸碧華飛黃飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞

玉淸玉華飛玄洞玄都明晨旭晨吉祥音檀熾鈞

玉虛金華飛玄妙靈旭薈晨轆吉祥音檀熾鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章

太極眞常紫微眞母降伏六天制禦萬鬼拯救惡趣賓治儀盧

消滅萬灾集福結集生炁貫入玄津演吉祥音檀熾鈞
注歸丹母發生内寶玉芝琅英黄芽金液琅玕玄珠九轉八璚
證聖眞仙十道妙行圓滿濟度大洞帝一尊君吉祥音檀熾鈞
天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉祥音檀熾鈞
洞微梵通吉祥音檀熾鈞
洞空炁通吉祥音檀熾鈞
洞虛華通吉祥音檀熾鈞
洞靈力通吉祥音檀熾鈞
洞眞道通吉祥音檀熾鈞
洞玄靈光通吉祥音檀熾鈞

洞源神通洞明帝心玄通洞淸冥惠元通吉祥音檀熾鈞
終全眞一安處無爲妙行一乘中觀思神念眞惠命作用通炁
制禦萬靈吉祥音檀熾鈞
通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥音檀熾鈞
道備登晨飛昇太空位登仙翁侍列玉淸無炁上眞吉祥音檀
熾鈞
太眞玄符普度天人吉祥音檀熾鈞
是時
元始天尊與威德自在天尊同聲重說太極紫微伏魔制鬼拯
救惡道消灾集福吉祥神呪已六天震動魔山崩摧寃裔絕原

地根斷蔕鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女
水史眞妃芳華栄玉女百千億萬衆雨八色天華繽紛飄下香
風薰馥和氣氤氳
元始天王告定一眞人蔚羅眞人曰此神呪玉章乃三昧帝心
光明正印太極妙本紫微眞人能破寃魔心能救惡趣苦能消
萬灾劫能集萬吉祥功德無邊不可思議今日爲汝等重宣玉
文增飾呪心圓滿妙行使汝等持此呪印利益人天度諸有情
齊登聖果今宣玉勅囑二眞人汝稟命奉行普濟普度勅威德
自在天尊定一二眞人遍滿十方界持我光明輪三昧太定印
帝心行大心制伏六洞魔破滅萬鬼羣解釋十二寃結網悉消

平鬼趣絕惡根兇魔化善神我道一氣沖清和鼓化風自彼鬼
類幽直超三善中帝心成大心正烝永和融學仙修大乘妙行
著玄功修貇與龕軀悟眞登仙公使彼洞淵心玄玄控三龍化
合衆生心光明證十通安集太眞房逍遥景華峰怡然金闕庭
玉光他我同烝與元始通吉祥成大功于是太玄道父威德自
在天尊定一眞人蔚羅明眞人飛仙玉女清和玉女水史眞妃
芳華栄玉女諸天仙衆異口同光普作一音太和自然是時太
玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅明眞人諸天眞人神仙
天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史眞妃芳華栄玉女等說偈
贊歎已稽首

天尊奉辭而退

太上玉清無極總眞文昌大洞仙經註疏卷下

誦經畢諱

玉淸誥詣

三寶前列班回向舉讃

東華發始暉　自在光明輪

五道煥三天　運我神仙輧

七晨回帝席　八眞合景君

朽骨蒙更蛻　拔死書長生

稽首玉淸房　無上大洞尊

臣聞三一合神三素飛雲朝帝一百眞大混百關耀景證玄眞吟咏周圓恭伸回向具職臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上啟

三淸三境天尊金闕玉皇上帝二極九霄諸天高聖祖師太玄道父牛孳先生定一眞人蔚羅明眞人祖師父昌元皇道君文昌皇人玄聖道君祖師總眞紫虛元君三天張葛許眞君靈寶五師三茅司命眞君傳經傳法傳籙歷代祖玄眞經籍度眞師司命司錄執籍執經救劫衍慶侍眞列聖應感仙官三界萬靈十方眞宰經筵拱衞壇靖曹治一切靈聰咸望洪慈洞垂照鑒伏念臣肅志飭躬運神會道披瓊章而宣妙梵音轉吉辭凝紫炁以遍光華神超大洞胞根永斷命蒂長生十華十德之完全千行千功之滿足果臻福壽位列飛仙向請先天靈氣

兆身萬神各安方位務令歷劫宗親今生七祖同駕雲輿所

願如心普天齊慶不勝懇禱謹言

志心稱念

玉淸元始天尊

威德自在天尊

更生永命天尊不可思議功德

釋音

丿撇 吻文 衡眞 䦨閒 甎愷 韈標

大洞玉經跋

夫世之言道者多矣總不離于性與命而已但言性不言命者每墮于無言命不言性者偏著之有均非道之大全也道則本于無極煦含停育于太空之中其靈明之理謂之性絪緼之氣謂之命乃自然道機理炁相符不可分而言也是性本于無命屬于有無而不無性不可離命也有而不有命不可離性也天王開示大洞拔度種民經之所重聿在性命雙修其所言性乃命中之性所言命乃性中之命爾蓋凡物各具一太極人身之三田八景七政九宮亦各具一太極太極具而神明生焉此經三十九章所以有道君元君七十餘位之尊神也有此神而

一毫端能現寶王刹非性來歸命為命中之性乎見色聞聲手持足履命之常也而乃方瞳洞照梵耳虛明以至大意朗元十通並證非命復歸性為性中之命乎修之之道端在千和雨萬合矣蓋性不與命相融則不可為和命不與性相融亦不可為合千和萬合性命混同使智相歸一而後自然成眞也夫智冥于相而智始圓相冥于智而相乃妙圓妙之機非天下之至神其孰能與于此哉神者化也化則入于立太立重立立一之道皆元神微妙之光深造而曲暢者也故神之散也為大洞寶文神之聚也為帝一眞道

元始天王九統會帝九光集神豐功茂德洞煥玉清究不出乎

蒼胡頡寶中之三寸神孩也神其可忽乎哉顧欲修其神必先會夫元元者神之本經所稱高上洞元乃中黃太乙天寶玉皇之祖也中黃爲天心眞土靈度人經云元始祖土名爲太空空爲太乙胞養三界化生諸天開明三景是爲天根學者悟入玄中得此太乙元精則空生慧慧生定定則命堅慧則性命和合共成一圓明清淨寶覺而大洞之道幾矣珍皈道有年持誦仙經滿四萬餘遍于大洞之理竊有所契茲者彙集註疏繡梓告成敢一言以闡其要使學者知鉄顓之神鋒莊嚴之妙相俱不外此三千五百餘字中也幸毋玩視焉

康熙已丑歲臘月望日隴干弟子慕珍稽首敬跋

重刊道藏輯要

大乘妙林經

序品第一

元始天尊時在不思議山七寶城中元陽宮內獅子座上八威備衛端坐閑居身心不動經七小劫不起於座放大光明遍照十方无量國土微塵世界无不遍及時彼三千大千世界无量國土諸仙眞聖慨然驚歎異口同音俱發聲言咄哉彼土大德天尊以何因緣放希有光奇特妙相時諸三千大千世界微塵國土諸仙聖眾遙望山中光相挺特妙麗希有无以為喻馳誠敬慕口不能言咸欲就往爾時天尊安庠動念以他心智遙觀彼土他方聖眾心意虔恭是諸聖眾維是上士悉堪受度因發大聲告諸十方无量國土汝等眞士宿植德本純一无二是我眞子堪持寶藏我今欲入長樂妙土汝等眞士乘我希有微妙光明俱來法座值我今日難勝之法爾時十方微妙世界无量國土他方聖眾聞是聲音心大歡喜普乘神光飛空越谷皆悉上士尋光而來是諸大眾煩惱已空明了法性其字曰淨行眞人妙相眞人寶光眞人曜明眞人辨才眞人普等眞人聖行眞人達相眞人高上眞人勝意眞人開明眞人守藏眞人護持眞人遍通眞人德滿眞人度命眞人慜濟眞人導師眞人善愛眞人等觀眞人寂定眞人无礙眞人淩空眞人常念眞人化通眞

人善變眞人靜定眞人妙光眞人妙花眞人大慈眞人慧明眞人寶蓋眞人等諸大眾无量眞人與諸徒從并及无量天龍大力神王无鞅數眾細雨密霧一時俱到不思議山圍繞三帀瞻仰天尊安庠雅步稽首禮足問訊畢卽依位而坐爾時天尊以大慈心熏脩大眾微聲唱言子等眞士於无量劫眾善普會致於今日值希有光得覩難勝未曾有法普來集會不可思議我今欲入長樂妙境汝等眞士若有所疑恣來啟問於是淨行眞人卽從座起正巾斂褐長跪稽首白

天尊言我今等眾乘希有光欲有所問若垂聽許乃敢諮陳

天尊告曰淨行眞人子今善能爲眾開發諮請法相恣汝所問

勿自疑難吾當爲汝分別解說決了所疑於是淨行既蒙聽許心意踊躍歡喜无量白天尊言如是身相大光普遍妙麗希有光相挺特超百千日不可思議我自思惟如是身相希有難思若有眾生見斯光者卽名眞士能見諸法不壞眼根

天尊告曰淨行眞士實如所言我今身相有无量光名无量義若有眾生能見我身微妙光明卽得眼根通達明淨能了諸法觀諸法性性相湛然不壞世法而得眞相又我身相有无量光名无量義若有眾生能聞我身微妙光明卽得耳根通達明淨能了諸法聞諸法性性相湛然不壞世法而得眞相又我身相有无量光名无量義若有眾生能齅我身微妙光明卽得鼻根

通達明淨能了諸法䫉諸法性性相湛然不壞世法而得眞相又我眞相有无量光名无量義若有衆生能言我身微妙光明卽得舌根通達明淨能辨諸法言諸法性性相湛然不壞世法而得眞相又我身相有无量光名无量義若有衆生能觸我身微妙光明卽得身根通達明淨能覺諸法知諸法性性相湛然不壞世法而得眞相又我身相有无量光名无量義若有衆生能知我身微妙光明卽得心根通達明淨能了諸法悟諸法性性相湛然不壞世法而得眞相淨行眞士我今身相无量光明假使盡諸十方三千大千世界碎爲微塵一一塵中復爲十方无量世界又復碎諸无量世界皆爲微塵以此塵數比我身光

千億萬分未得其一是故十方无量國土若有衆生遇斯光者卽得身中六根明淨通達无碍能了諸法性相湛然不壞世法而得眞相以此光明莊嚴一切无量无邊微塵世界一切衆生皆悉成就无上正眞金剛妙相光明功德不可思議終劫說之亦不能盡於是淨行並諸大衆聞天尊說微妙光明利益衆生无量无邊俱發聲言歎未曾有大德天尊微妙身相光明大藏福惠莊嚴實无窮盡是時妙相眞人聞天尊說法身微妙光明特甚天上人間未有斯匹前進稽首白天尊言大德天尊我今所見天尊身相大光普遍諸微塵界他土大士十方聖衆俱來集會欲聞要言未審今會不思議城希所常有天尊所演光相

微妙无上法輪今之所說當何名號唯願解說訣了所疑令此
衆會得盼篇目心意泰然功德无量爾時天尊欣然悦豫歎妙
相言善哉善哉妙相眞士善能通達觀諸法性心意無礙故能
爲衆諮請要言子等諦聽我今爲說微妙難思未曾有法自昔
以來爲衆開演未如今日大光普照他土世界微塵聖衆俱來
集會不思議山聞此勝法我所說无上尊經名爲妙林亦名勝
習子等諦思无上大乘微妙經典若有一人聞此經名一心信
受思念恭敬尊重讃歎解其義味爲人演說稱揚大道當知是
人曾於无量億劫之中已種善根功德成辦故於今日得聞大
乘微妙經典此人卽是一切衆生大慈悲父開悟一切爲衆導

師世間衆生當於此處勤種功德能以一心不生懈退是人所
得大乘功德无量无邊不可稱說假使盡諸十方三千大千世
界一切草木寸斬爲籌以此籌算其人功德亦不能盡是故汝
等俱入寶城聞此妙林大乘名字必得上道入於長樂常住妙
土功德巍巍與我無異是時大衆聞說經名一時開悟舉手彈
指稽首稱善於是寶光執笏安庠前進作禮上白天尊臣以有
幸得預斯集向聞所說微妙大乘秘要經典所說經名妙林勝
習臣等下愚未能自了不審天尊以何義故名此尊經爲妙林
邪願爲解說示以要言令衆曉悟饒益一切決了所疑天尊告
曰寶光眞士乃於今日能發大慈爲衆諮請眞實要言開悟將

來不可思議汝今復座吾當爲汝分別解說令衆得明開悟將來使得安樂我今所說大乘妙林无上尊經功德无量不可思議猶彼寶林能生果實貧益一切食此花實身相金光无不徹妙人聞此經一心聽受得其義味智慧圓明身相微妙以是之故與彼无異又彼寶林根株莖葉悉是眞文微風一動能發洞章聲音微妙若得聞者了然悟道我今法相如彼妙林若有衆生微心一感現以聲教聲音微妙若有聞者卽得正眞以是之故與彼无異又彼妙林莫知本始劫劫常生種類不絕我今法相如彼寶林莫知本始劫劫出現種性不絕以是之故與彼无異又彼寶林枝條覆蔭三千世界无不周遍我今法相德蔭三千大千國土彌羅无外以是之故與彼无異又彼妙林无心隨順從風偃仰假有霜雪不能凋殘我今法相亦復如是无心善順物感常通假有煩惱三塗惡報莫能傷害以是之故與彼无異諸微塵土一切大衆見我光明難勝希有越空赴谷俱來集會不思議山習我勝因聞斯要訣諸來大衆聞此大乘智慧日新功德无量以是之故亦名勝習寶光等衆无量无邊聞此要言咸皆開悟同時行禮稽首稱善於是寶光而說偈言

善巧无上大悲尊　不捨四弘度衆生　示現端坐不思議
放大光明照十方　微塵國土无邊衆　俱見法身微妙光
大衆純一无上士　堪持妙林希有經　他心了達无邊境

高聲唱言眞實賓　我今欲入長樂土　故命時衆來受持
衆等同聞大歡喜　飛空越谷一時臨　煩惱已盡皆自在
明了法性大乘門　圍繞瞻聽忘疲猒　安庠前進禮天尊
大悲熏修无限量　唱說時衆久行因　故得聞今希有法
善哉集會不思議　功圓行滿入長樂　告衆疑問在今晨
故得慧明无上士　淨行正念動三千　乘斯大會希有座
告令疑網任諮陳　旣蒙聽命勝所請　進前敢言希有光
大悲善巧說身相　无量光明奇特尊　遇得斯照六相淨
不壞世法卽眞身　假令微塵諸世界　細末盡數不能量
又有久修眞大士　號曰妙相問經名　故得大慈降法雨

篇目名字總披陳　若得遇聞此名號　功德福惠悉莊嚴
假令三千諸草木　寸斬筭數不能知　我亦乘今无上惠
更問經名義云何　旣蒙法王无上訣　名義諸疑悉已除
我等時衆同斯集　自慶得聞妙林經　故得上登无極位
一切衆生離囂塵

寶光等是時大衆聞說偈頌已心大歡喜咸皆開悟一時稽首復還本座

觀眞相品第二

爾時曜明眞人前進稽首白天尊言我等時衆聞天尊說微妙光明希有難値若後有人遇斯光者卽得六根通達明淨不壞

世法而得眞相臣以下愚未了斯義不審世間及以眞相爲一相邪爲異相邪若是一相何以名世若世是眞何不名眞若異相者旣得眞相云何不壞世間不壞云何得眞世間不壞而得眞者譬如種子種子不壞芽莖花實從何而生如是二趣實未能了願垂旨訣得釋所疑天尊告曰曜明眞士善能方便爲諸衆生訣此疑惑子今復座吾當爲說子今所問世間眞相爲一相邪爲異相邪今當問子子之所見爲法見邪爲相見邪曜明答曰大德天尊世間眞相有法見邪有相見邪

天尊答曰曜明眞士眞相世間本无差別衆生所見未能通達但觀其相未能見法是故分別世間眞相其相不同今以慧眼

觀世間相卽相是眞能了眞相名爲見法以是之故不壞世間而得眞相曜明又問大德天尊不壞世間而得眞相未審世間以何爲相而言不壞卽是眞相天尊告曰曜明眞士世間相者卽是无明貪着愛見瞋恚愚癡等諸煩惱是世間相曜明又問大德天尊无明貪愛瞋恚愚癡等諸煩惱是世間相旣言不壞卽得眞相是則眞相猶有貪愛旣有貪愛是眞何須說言斷諸煩惱而得眞相天尊告曰曜明眞士實如所言不斷煩惱而得眞相今言斷者爲諸衆生未能見法唯見无明貪愛愚癡瞋恚煩惱故須說斷而得眞相若人能知煩惱性空本无貪愛无明永淨无法可斷以是當知不斷煩惱而得眞相无相无相无相

无得无明无法无法无斷无斷无得名斷煩惱无得无斷名得眞相以是當知不斷煩惱而得眞相曜明又問大德天尊眞相煩惱旣无二相无二相故言得眞相何以不言煩惱眞相无二相故言得煩惱天尊答曰曜明眞士如向所說是有二種一者相見二者法見法見之人言得眞相相見之人言得煩惱以是當知法見之人常觀妙本故得眞相相見之人常觀麤迹故得煩惱若人能知煩惱性空未曾有法從迹觀本名得法見若復有人无明闇蔽唯見煩惱從无明見名爲眞相又語曜明若復有人見有煩惱又有眞相煩惱眞相皆爲煩惱若人能知此煩惱不異眞相眞相无相煩惱眞相名爲眞相又語曜明子向問

言譬如種子種子不壞芽莖枝葉花實等從何而生吾今問子種子壞邪芽實生耶種子若壞壞則无因无因有果斯无是處芽生種壞壞則不生壞爲生因亦非是處以是當知種子芽莖枝葉花實非生非壞非因非果非不因果煩惱眞相亦復如是非前非後非一非異非不一異又語曜明汝謂種子壞乃芽生今又問子種壞芽生壞時生耶未壞生耶壞後生耶壞時生者以壞爲生生則不生生而壞者以生爲壞壞則不壞云何種壞而得芽生譬如蔭壞身則不生无蔭有身理則不然以是當知種子旣壞芽則不生无種有芽理亦不然是故我言壞則不生若有說言壞時生者與壞同體云何得生譬如一身諸根同體

云何頭壞而得足生頭壞足生理則不然以是當知種子壞時芽則不生生壞同體理亦不然是故我言壞時不生壞後生者生滅相離云何為因譬如敗種種已先滅滅卽无芽云何芽後從敗種生以是當知壞後不生壞已芽生理亦不然是故我言種子壞後芽亦不生又語曜明種壞芽生生壞一耶生壞異耶生壞一者壞則相違云何同體滅則不生云何壞生生則不滅云何生壞生壞異者異則非因生果理則不然譬如虛空非兎角因虛空非因生兎角果理則不然以是當知異亦不生云何有生又語曜明未壞生者是則種子體中未變未變芽生芽生則无因无因有果无種有芽理則不然猶如无形影則不生形若未生有影生者當知此影不從形生譬如麻子麻子未壞油則不生以是當知未壞不生云何有生又語曜明壞後生者彼種已滅滅則无因滅後生芽此芽始生生則非果彼種滅已有芽生者理則不然猶有无乳酪則不生若无彼乳而有此酪是則酪有不從乳生以是當知壞後不生云何有生檢求生相畢竟不滅不可得故是故無生爾時辯才卽從座起安詳而進白天尊言我自思惟一切眾生飄浪生死皆由无明貪着愛見我又思惟愛見无明從何而有致令眾生飄浪生死是生死本從心生耶從眼生耶從耳生耶從鼻生耶從舌生耶從身生耶從外生耶從有生耶從空生耶我今等眾實未能了願為解

說得釋所疑

天尊告曰辯才眞士善哉斯問予今復座當爲子說生死根本從空而生亦從有生從內而生亦從外生從鼻而生亦從舌生從眼而生亦從耳生本无從生亦從心生何以故心法空故心法既空无明亦空无明既空貪愛亦空貪愛既空生死亦空生死既空眼法亦空眼法空故耳法亦空耳法空故鼻法亦空鼻法空故舌法亦空舌法空故內外亦空內外空故空有亦空以是因緣生死根本從空而生又語辯才空法本空心法亦空云何空法生心法空心法既空從空生心是則東方本空生西方空既知東方本空不生西空當知空法本空不生心法心法既

空不從空生當知心法法相本空不生无明既知无明本空不從心生當知无明本空不生貪着既知貪着本空不從无明當知貪着亦空不生愛見既知愛見本空不從貪着當知愛見亦空不生心法既知心法本空不從愛見當知心法亦空不生眼法既知眼法本空不從心生當知眼法亦空不生耳法既知耳法本空不從眼生當知耳法亦空不生鼻法既知鼻法本空不從耳生當知鼻法亦空不生舌法既知舌法本空不從鼻生當知舌法亦空不生內法既知內法本空不從舌生當知內法亦空不生外法既知外法本空不從內生當知外法亦空不生有法既知有法本空不從外生當知有法亦空不生空法既知空

法本空不從有生當知空法亦空不生生死既知生死本空不從空生當知生死亦不生死一切有爲煩惱以是當知有爲生死衆生飄浪如虛中雲如空中色如谷中響如水中月如鏡中像如熱中炎如電中火如聾中聽如盲中視如啞中言如二頭鶴如三足鷄如龜中毛如兔中角中是無明貪着愛見生死之本亦復如是畢竟皆空不可論說譬如燈滅不可尋求生死本空亦復如是如大猛火如四毒蛇不可親近生死之法亦復如是子等當復作如是觀乃得无爲出離生死於是辯才等衆聞是要言歡喜踴躍歎未曾有於是大衆同聲稱善而說偈言

無上大悲尊　善巧說眞相　世間煩惱本　卽无上慧因

衆生未能了　故說斷貪瞋　若知本非有　生死卽道場
无明性不滅　煩惱諒風聲　慧眼常清淨　法見明重昏
本來無二相　麄妙信開緣　若能辯無二　三界不思議
執心在眞相　道場盡貪瞋　種子未曾滅　芽莖實不生
先有不從因　先无何所生　三時辯生法　種子實非因
自體未曾有　芽莖何所從　辯才无上士　善諮生死因
大悲諒无盡　爲衆悉敷陳　无明與生死　譬如空谷聲
聾盲所聞見　世間實不然　智者觀生死　猶如大幻師
土梗何曾走　木雞詎翔空　若能明斯趣　一切不思議

爾時天尊歎大衆言善哉善哉汝等今衆聞希有法體了眞相

實如所陳乘我今日宣語將來一切衆生令得曉了與今无異

爾時大衆稽首稱善

辯邪正品第三

爾時普等眞人卽從座起前進作禮上白天尊我自思惟天尊身相光明挺特微妙難思如金剛王摧折一切智慧明了結習永除端然獨步不思議城我今欲問未敢自陳願垂大慈賜示儀軌修行階級其義云何使將來世得見正眞

天尊告曰善哉善哉普等眞士善能利益將來衆生能發斯問開悟愚蒙子今復座吾當爲說凡所問者具有二種一者正問二者邪問若正問者與道爲親若邪問者是魔眷屬普等又問

何等爲正何等爲邪

天尊告曰若人作有爲問無爲故問名爲邪問非有爲問非无爲問名爲正問若人見生故問見滅故問名爲邪問不見生問不見滅問名爲正問若人見住故問見壞故問名爲邪問不見住問不見壞問名爲正問若人見罪故問見福故問名爲邪問不見罪問不見福問名爲正問若人見淨故問見穢故問名爲邪問不見淨問不見穢問名爲正問若人見是故問見非故問名爲邪問不見是問不見非問名爲正問若人見親故問見疎故問名爲邪問不見親問不見疎問名爲正問若人見空故問見有故問名爲邪問不見空問不見有問名爲正問若人見苦

故問見樂故問名爲邪問不見苦問不見樂問名爲正問若人
見聖故問見凡故問名爲邪問不見聖問不見凡問名爲正問
若人見善故問見惡故問名爲邪問不見善問不見惡問名爲
正問若人見施故問見盜故問名爲邪問不見施問不見盜問
名爲正問若人見持戒問見破戒問名爲邪問不見持戒問不
見破戒問名爲正問若人見長故問見短故問名爲邪問不見
長問不見短問名爲正問若人見貴故問見賤故問名爲邪問
不見貴問不見賤問名爲正問若人見得故問見失故問名爲
邪問不見得問不見失問名爲正問若人見邪故問見正故問
名爲邪問不見邪問不見正問名爲正問若人見問故問不見
問故問名爲邪問不見問問不見不問名爲正問如是等類皆

有邪正邪正所有皆從心生心之所生皆是顚倒非有見有非
无見无非生見生非滅見滅非住見住非壞見壞非罪見罪非
福見福非淨見淨非穢見穢非是見是非非見非非親見親非
疎見疎非空見空非有見有非苦見苦非樂見樂非聖見聖非
凡見凡非善見善非惡見惡非施見施非盜見盜非持見持非
犯見犯非長見長非短見短非貴見貴非賤見賤非得見得非
失見失非邪見邪非正見正非問見問非見見見如是諸見皆
悉虛妄如幻如夢无一眞實何以故諸法无心有心見法名爲
邪見若人能知諸法无心不起心見是名正見是當知有心問

者皆為邪問无心問者乃名正問以是義故我今不令一切眾生斷滅煩惱而得眞相但欲度諸妄想眾生故說煩惱眞相二義實无生死可得眞相所以者何諸法清靜本无二相无所往來是故我今不令眾生斷滅煩惱乃得眞相雖說煩惱實无煩惱之可斷滅雖說常樂亦无常樂之可欣慕既无煩惱是故眾生不失眞相既无眞相是故我今不捨煩惱若復有人於末世中能發此念體解正眞是名大乘修眞正行於是普等聞斯說已心大歡喜告諸大眾无億數人同體无為俱入正眞爾時聖行大士白天尊言於未來世若有眾生於諸法中生有見心是則大道永沒不行於世若見三清是清淨境心所欣慕如此人

者永劫修功不得解脫所以者何三清境界名為寂滅遠離諸塵不受諸愛若有見心則墮邪見非修正行名為永失无上法邪於是天尊歎聖行言善哉善哉實如所言聖行眞士宿植德本明了實相通達无礙故於今日為眾決疑眞為深要若復有人於諸法中生有見心捨於穢土求三清樂捨眾生身求眞道相欲斷煩惱而入无為求離諸見乃得寂滅如是等相我說此人名大邪見憎慢之人譬如愚人畏於天地而欲走避所至之處不離天地眾生亦爾畏生死身疾捨三界有心猒離所得之身不離生死如是眾生未能見法求眞道相深實可哀眞道相者名為不作无所起滅非有非无非長非短非大非小非色非

心能體此相名爲修習眞道正行語聖行世間衆生无明障重眞道在身莫能覩見譬如愚人東西馳走覓虛空色而不能見卽色是空一切世間亦復如是心性馳騁欲求眞道不知身心卽是眞道譬如愚人但見竹木而不知火捨木求火而不知火已在木中一切世間亦復如是捨身求道而不知道已在身中捨木求火譬如愚人捨形求影默聲求響而不知形是影根聲爲響本以是當知世間邪見煩惱熾盛猶荆棘林如蒺藜圓不可親近汝等今衆乘我今日宣示將來令知三淸不離煩惱令知大道不在他方但觀身心修習正行自然解脫永離煩惱常處三淸子善思惟自然安樂於是聖行又復白言大德天尊云

何說言一切衆生卽是眞道而復告命修習正行乃得安樂若其是道何須修習猶如羽鳥何須習飛譬如鱗族何須習水雲昇雨降不關習學若諸衆生已是眞道何須修習而得安樂願爲解說得釋所疑

天尊告曰聖行眞士善哉斯問如我向言眞道衆生如木中火非一非異非卽非離卽木有火而木非火離木無火而火非木木非是火故云非一火不離木故云非異以是當知衆生眞道非一非異非卽非離卽生有道而生非道離生无道而道非生生非是道故云非一道不離生故云非異以是當知若欲求火於木中求不於氷中求若欲求道於身中求不於他求於氷求

火他方求道假使力能移山功能竭海力之彌勤功之殊妙終劫行之去道逾遠是故我今告諸衆生若欲求火當須人功備其鑽具運動力手然後見火衆生學道修習正行亦復如是當以善功備其種智觀此身中運動心神然得見道以是之故我令衆生修習正眞乃得安樂羽空鱗水亦須運用而得昇降空行水去眞道衆生不以爲類雲昇雨降无識无心不關習學如斯等類並是世間不比眞道子善思惟自當得解於是聖行又復白言大德天尊衆生求道於身中求不於他求身中空邪他方有邪

天尊答曰聖行眞士三十六問名爲邪見聖行又問大德天尊

見木有火見氷有水見氷無火見木無水邪

天尊答曰聖行眞士爲諸未悟隨順世間聖行又問大德天尊氷有火耶木有水耶

天尊答曰聖行眞士於虛空中見衆色像聖行又問大德天尊於氷求火於木求水斯見處耶

天尊答曰聖行眞士見身求道滅諸有爲求得解脫斯非是處若求眞道但自觀身若求虛空但觀諸有觀身實相道從身生亦從心生從眼耳生從鼻舌生從四大生從百體生觀物眞相空從天生亦從地生亦從我生亦從他生從水火生從草木生從十方生從萬物生以是義故我說此經度微塵衆而未嘗見

有一衆生得受度也何以故我眼旣空衆生亦空空无分别分别空故是故我眼智慧明淨能觀一切通達无礙觀諸三千大千世界過去未來一切衆生悉已受度以是因緣我說空中具足一切无量色像於是聖行並諸大衆聞說要言俱起作禮而說偈言

具足一切智　善哉奇特尊　說今微妙法　邪正甚分明
顛倒生取捨　正眞非有无　心法非本有　有心虛妄生
善巧順諸有　有滅齊正眞　正眞无復相　煩惱實本空
衆生不異道　諸見悉无爲　有心欲除斷　大行永不行
三清非遠妙　寂滅在胷襟　若起有心見　惠牙永消摧

天尊說此類　名爲懀慢人　猶如畏大地　疾走欲藏身
縱日馳千里　非地不容身　厭身欲求道　見道不忘身
存身去道遠　生死反成親　至眞无起滅　大道離斷常
若有體斯妙　名爲修正眞　衆生由障重　失道唯見身
將身欲求道　觀色不知空　譬如愚見木　不知火所從
影響非殊遠　形聲是本源　邪見生煩惱　蒺䔧荆棘聚
有見生毒害　傷身何異斯　三清卽煩惱　大道諒我身
猶如木中火　鑽具及人功　積善求眞道　安樂會正眞
說經度一切　筭數不能量　照本元來去　受度悉虛陳
虛空量无際　衆生何所依　我眼本清淨　通達了大千

未來及過去　見在盡微塵　久於无量劫　悉已會正眞

觀身品第四

爾時大慈眞人卽從座起稽首禮問白天尊言我等今衆心自念言天尊所說微妙難思煩惱眞相性無差別其義幽微我今等衆親承聖旨得釋所疑將來衆生心根未悟聞此大法云何得解天尊所說三淸非遠道卽我身一切衆生聞身有道未了斯義益加疑網當以何法得釋彼疑令諸衆生泰然安樂

天尊答曰善哉善哉大慈眞士於无量劫荷負一切衆生苦惱故於今日善發斯問子今復座吾當爲說令諸將來有心之人使得安樂若有衆生入我法門聞我妙義未能曉了當以三法

安慰其心令得開悟何謂三法一者若有衆生聞此大乘未能信受當以五戒修攝其身令无放逸五根明淨體性調和於法无畏堪任聽受二者若有衆生聞此大乘未能善解當以三定繼錄其心令无動應心地端靜性氣調和於法无畏堪任誦持三者若有衆生聞此大乘未能通觀當以六慧遍被身心令无障礙內外明淨身意澄清慧洞虛空了見眞性於法无畏堪任寄付何謂五戒一者若有眼根貪著色塵當以妙林大戒觀彼色塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我眼根與彼无異二者若有耳根貪著聲塵當以妙林大戒觀彼聲塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我耳根與彼无異三者若有鼻根貪著香塵

當以妙林大戒觀彼香塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我
鼻根與彼无異四者若有舌根貪著味塵當以妙林大戒觀彼
味塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我舌根與彼无異五者
若有身根貪著法塵當以妙林大戒觀彼法塵隨時遷易念念
无常无可貪著觀我身緣與彼无異何謂三定一者若有衆生
心神馳動多所貪著當以妙林大定觀諸世間如幻如夢如焰
如電非眞實有既知非有心不馳動是名安定二者若有衆生
心神馳動多所瞋恚當以妙林大定觀諸世間如聲如響如霧
如雲非眞實有既知非有无所瞋恚名爲法定三者若有衆生
心神馳動多有癡慢當以妙林大定觀諸世間如風如空如泡

如影非眞實有既知非有无可癡慢名爲决定何謂六慧一者
既了彼色隨時遷易念念无常无可貪著眼根清淨名爲見慧
二者既了彼聲隨時遷易念念无常无所貪著耳根清淨名爲
聞慧三者既了彼香隨時遷易念念无常无所貪著鼻根清淨
名爲通慧四者既了彼味隨時遷易念念无常无所貪著舌根
清淨名爲辯慧五者既了諸法隨時遷易念念无常无所貪著
身緣清淨名爲覺慧六者既了三毒隨時遷易念念无常无所
滯礙心根清淨名爲洞慧大慈眞士若後末世一切衆生欲入
法門當以三法安定其心令无所畏既无畏己自然安樂身心
堅固常住不動六慧明淨通達无礙觀諸世間无非妙相以是

當知不斷煩惱而得眞相汝等今衆勿以此法輕示非人一念
疑毀萬劫不生愼之愼之
爾時遍通眞人白天尊言我等今衆得聞大法身心踴躍快樂
安穩得无所畏不可思議猶有疑昧未敢諮陳伏願天尊特垂
聽許
天尊告曰遍通眞士有所疑網恣汝所問吾當辯說以示未聞
於是遍通白天尊言大德法王云何說言若有衆生欲入法門
當以三法安慰其心令得安樂一切衆生本有心邪若是有心
心性已定云何說言以此三法安定其心令得无畏若本无心
云何得定而今說言以此三法安慰其心令得定邪

又三川

天尊告曰善哉斯問諦聽諦聽吾當辯說令諸將來得了所疑
遍通眞士一切衆生心法如生云何一切衆生心法如生一切
衆生本有生邪若有生者生從何有一切衆生本无生邪若无
生者見有生身汝等今衆見身有邪見身无邪遍通答曰大德
天尊我等今衆見身是无何以故前色滅故後色生故
天尊告曰遍通眞士心法亦爾非有非无念念生滅前心滅故
不爲後因後心生故不爲前果是故我言一切衆生心法如生
遍通又言大德天尊旣云一切衆生心法如生生法見生生法
如心心可見邪
天尊答曰遍通眞士心法可見欲見心法還如見生生无方所

欲見心法亦无方所遍通又言大德天尊既云心法如生俱无方所云何安慰令得安樂

天尊答曰遍通眞士身可安邪遍通答言大德天尊身法念念不可安慰

天尊告曰遍通眞士心法亦然不可安慰遍通又言大德天尊既不可安云何向言安慰其心令得樂耶

天尊答曰遍通眞士爲見有身故令安慰既安慰已知心非有亦復非无非有非无名得眞心故得安樂是故我今以此三法安慰其心令得安樂是諸大衆聞天尊說咸皆開悟同聲稱善而說偈言

法王三界大悲尊　見身端坐不思議　爲衆演斯微妙法
開悟羣生无上因　故知煩惱同眞相　了達道場等无明
初學心中未清淨　大慈方便啟重昏　故得天尊爲敷演
妙林三法曉初心　五戒觀身五根靜　三定攝心三毒除
一乘遍被三千土　六慧重修九夜清　了悟幻夢非眞有
非眞有法亦非空　故得住居安樂土　非空幻有悉常存
常存非離人間土　人中妙相甚奇姿　昔日未悟名煩惱
今辰大覺號眞仙　一體兩名隨物見　好見兩名同一身
遍通至眞无上士　懷念慇懃不離心　請問衆生所生得
有心无心定云何　今蒙大悲无上訣　衆生有心心若生

生法非无亦非有　有心非有亦非无　前生後生不相續
有心无心不相因　見身非有同心法　求心非无如見身
能知身心非一異　豈執身心定有无　說去兩偏无所兩
又忘一中何所中　偏中了然无所有　重玄微妙不思議
故得身心可安慰　眞心萬劫永常存

爾時天尊聞諸大法說偈頌已告諸眞人汝等大眾於此座會深解法相快樂安隱誠如所言眞實无異於將來世咸令眾生皆得開悟是時大眾咸皆歡喜稽首受命同時而退

童子問品第五

爾時侍座童子名曰慧明從座而起整頓衣冠稽首作禮上白天尊言大慈天尊微妙光明普照十方微塵世界一切國土諸眞聖眾无億數人俱來集會不思議城土地平正宮殿希有容微塵眾无有迫迮此地何緣而有斯妙眾眞行業修何功德遇値寶光得入斯座希有難思聞此妙林快樂無極願垂告誨開悟將來於是天尊歎童子言善哉善哉慧明童子善能激發微妙因緣使將來世得釋所疑不思議山名大福堂出離生死國土清淨非是二乘所能覩見過去未來三世天尊之所集會一微塵土容八萬眾不可思議宮殿牀榻百味甘香衣服臥具花菓林木通身浴池皆是七寶若有所須應念而至福德之土不可思議非我今日言所能盡十方國土三千世界一切微塵无

鞅數衆眞人集會皆是上士純一無二智慧圓明了諸法性於无量劫植衆德本故於今日遇値光明而得集會見我今日微妙大乘宣通法教普度无量一切衆生得聞此經妙林名字一章一句當知是人塵沙身分所有三業造諸過惡皆悉清淨不復受報若有衆生聞此經名及以誦念一章一句其人所生常居淨土衣食充足无所乏少聞此經已不墮三惡刀山劒樹銅柱爐炭寒冰鐵床一切苦報自然摧滅所經行處常居快樂兵災毒獸不能傷害童子又問大德天尊願爲廣說眞人所行觀諸法性以何心力而得自在通達无礙復遇尊經聞微妙法

天尊告曰慧明童子眞人所行於諸法中无所希望心性滅故

觀諸色法不生貪著知眼空故聞諸音聲不生貪著知耳空故齅諸香氣不生貪著知鼻空故餐諸美味不生貪著知舌空故持諸寶物不生貪著知手空故行諸平地不生貪著知足空故見諸天堂不生娛樂知无我故見諸地獄不生怖畏知无苦故見人施與不生歡喜知无得故見人劫奪不生瞋怒知无失故見人讚歎不生欣悅知无譽故見人毀辱不生恚恨知无損故見玉京山不以爲高无長相故見諸堆阜不以爲卑无短相故見諸鶱樹不以爲賒无壽相故見諸槿花不以爲促无夭相故見大羅天不以爲遍无大相故見諸毫末不以爲細无小相故見諸猛火不以爲熱无燒相故見諸渤海不以爲濡無濕相故

見諸彫畫不以爲能无巧相故見諸愚訥不以爲頑无拙相故
見諸布施不以爲難无財相故見諸貪悋不以爲惜无慳相故
見諸衆生不以爲異无有相故見諸虛空不以爲一无无相故
見諸親族不以爲戀无愛相故見諸怨家不以爲惡无憎相故
見諸天地不以爲久无住相故見諸電光不以爲疾无去相故
見日初出不以爲東无出相故見日終沒不以爲西无沒相故
无西无沒无日沒故无東无出无日出故以是當知眞人見法
而不見故以不見故故於今日得居淨土值希有光聞我今日
演說大乘微妙經典能以一心信解受持

爾時侍座童子名曰善信從座而起稽首作禮一心瞻仰白天
尊言大德天尊所說甚深微妙難思若有衆生聞斯法者以何

心力而得開悟

天尊告曰善信童子若有衆生得遇斯經未能善解當以慧心
觀察其身眼耳鼻舌一切諸根爲是有邪爲是无邪爲有因邪
爲无因邪若言有我眼耳諸根因四大生而有我者當自思惟
四大性空云何得合若四大空合成我身身從四大四大旣空
我身亦空何以故由本空故若言我身眼耳諸根因四大生四
大性異云何得合若四大異合成我身身從四大我身亦異何
以故由本異故若言我身眼耳諸根因四大生四大非合云何
我身四大合生四大非合生我者虎鹿蛇鼠性非合故云何

合生以是當知我今身者如風如影如露如電如幻如夢如聲如響畢竟寂滅了无因故能知是見名爲法觀以此心力能生无量諸功德門住於三淸常居淨土能於諸見心无起動以一慧心觀諸萬類悉皆淸淨善信童子得聞是已心生歡喜歎未曾有於是天尊而說偈曰

我今所演說　一切諸天尊　過去及未來　皆同一心力
十方微塵土　所有諸法王　俱演微妙義　一乘无上經
若有一人聞　一章一句偈　誓心欲奉持　宣通未來世
如此善男子　及以善女人　所在經行處　災疫不敢傷
若有一心念　五苦盡消摧　又請說眞士　所行奇特因

眞人所得法　觀身知悉空　苦樂无二相　憎愛悉齊同
高卑无異趣　大小不殊形　日出非初合　日沒詎終亡
東西无定所　出沒亦无方　又問何心力　得斯平等觀
示以慧觀法　支節並消融　四大性非合　虎鹿不同羣
以是知虛幻　露電盡皆空　畢竟无起滅　法觀心日明
常居淸淨土　長樂永未央

是時侍座童子諸來大眾聞天尊說微妙偈頌歡喜踴躍歎未曾有於是大眾一時稽首同聲稱善作禮而退

隨順品第六

爾時天尊告遍通言於末世中若有一人解我所說稱揚妙義

宣示未聞令得了悟能體深義不隨文字知諸法性无可貪著當知是人已於无量无邊諸天尊所種植善功久已成辨世間人民於其人處供給供養衣食臥具香花燈燭資身藥餌諸所無有隨順給與能如此者所得功德與我所資功德无異何以故如是人者卽是大乘无上法牙紹隆法藏令无斷絕其人前身曾入寶城聞我大乘微妙經典託生下土宣我正教是故我說供養此人與我无異何以故是人深知我之妙趣隨宜說法无所執滯是故世間供養是人功德无量遍通白言大德天尊何謂隨宜順衆生說无所執邪

天尊告曰遍通眞士我所說法隨順衆生說一乘經說三世法說有爲法說无爲法說人間法說出世法說穢濁法說清淨法說罪說福說苦說樂說因說果如是等說名爲隨順衆生世間猶如幻師所作幻術无有決定又如夜夢所有見事皆悉虛妄无有眞實若有衆生深達斯義如此之人是我眞子堪任委寄秉持法藏令无斷絕遍通白言大德天尊所說要妙隨順世間无有決定无罪福邪无苦樂耶

天尊答曰遍通眞士我所說法隨順衆生說罪爲福說福爲罪說苦爲樂說樂爲苦是故我所說法无有決定遍通白言大德天尊何謂說罪爲福說福爲罪說苦爲樂說樂爲苦旣无決定一切衆生云何修習出離生死得眞解脫

天尊答曰遍通眞士我所說法說罪爲福一切眾生所作眾罪罪性本空无所有故說福爲罪一切眾生所作之福有心希望貪著福故乃至苦樂因果諸所說法亦復如是以此當知我說罪福苦樂因果亦无決定若人能知諸法不定心无所繫无所繫故名得解脫不復往來生死六趣常樂清淨安住不動是名隨宜順世間說隨宜說者汲引眾生无有決定以不決定令諸眾生得入定位无所怖畏能入三界爲眾導師度脫一切无量眾生得入常樂爾時遍通又復白言大德天尊我自思惟我等大眾聞說妙義心中了然无復疑惑於將來世有諸眾生聞斯深奧未能決了天尊所說罪福苦樂无決定相皆是隨順世間眾生以何心力而順世間无決定相

天尊答曰遍通眞士我今所說以大悲心熏修一切隨順世間所說文字言辭章句皆是方便隨方接引令得度脫有爲虛妄无明苦惱曉了法性得見正眞是名隨順眾生隨宜說法遍通又問大德天尊何以於諸眾生而起大悲无虛妄耶

天尊答曰遍通眞士譬如有人問覓虛空我今說空是虛妄耶遍通答言大德天尊如是說空空可說耶

天尊答曰遍通眞士空不可說我今說空虛空既空我說亦空以是當知世間虛妄本无所有我說世間不墮虛妄何以故虛妄性空我說虛妄說妄亦空是故我說不墮虛妄遍通白言大

德天尊所說世間一切皆空隨順衆生有何利益
天尊答曰遍通眞士爲化引故得出離故入空門故滅諸見故了無相故明無作故一切諸行畢竟寂滅永不復生旣不生滅常住不動是故我今以大悲心隨順世間令諸衆生得此大利
爾時德滿眞人卽從座起稽首禮問白天尊言大德天尊云何眞人於世間法心無所著
天尊答曰德滿眞士善哉斯問汝今等衆於意云何德滿答言大德天尊我自思惟眞人所行心性寂滅無二相故若有二相卽是虛妄我今觀法聞善不喜聞惡不怒無愛憎相心性寂滅無所希望觀諸世間猶如幻師見所幻事知此非眞無所貪著

眞人所見一切世間諸有爲法亦復如是知悉非眞無所貪著
是時侍座童子名曰上相聞眞人說心大歡喜踴躍無量言不能盡猶如長者亡所愛子已經數日忽然更活我今得聞眞人說法歡喜亦然猶有疑昧未能自了前進稽首白眞人言大德眞士所說眞人觀世間法無有二相無二相故無所貪著若有貪著卽是虛妄虛妄法者猶有夢幻旣非眞有假使虛妄有何失耶眞人答曰上相童子善能問我令諸將來得釋所疑我今所說若有衆生於有爲法多生貪著卽是虛妄虛妄心起卽有二見若有衆生能了二相二相無二當知此人所見虛妄亦無虛妄是故我今所說法言若有二見貪著世間卽是虛妄無二

見者觀諸虛妄悉非世間既非世間卽無二見無二見故亦無
虛妄以是當知了虛妄者觀諸世間實無所失上相童子又復
問言大德眞士所說虛妄由有二見貪著世間皆從心起未了
世間又以心法何者爲因以何爲果爲是心法能生世間爲是
世間能生心法若無心法誰取世間若無世間心何所取若云
心法能取世間未有心法應無世間若云世間心有所取未有
世間應無心法如是二義實未能了願垂辯釋開示未聞
眞人答曰上相童子吾今語汝心法世間非因非果非前非後
非一非異非有非無而亦有無亦是一異乃至因果譬如鷄母
能生鷄子猶如鷄子復生鷄母如是母子非因非果非前非後

非一非異非有非無而亦有無亦是一異乃至因果若了無生
無如是問若有所得名爲邪問邪問之人永失無量大乘知見
上相童子云何於空谷響而求生相於焦穀中而求芽相心法
世間亦復如是畢竟永滅不可論說如大毒藥不可得嘗如盛
猛火不可親近說世間相及說心法如盲說色如聾說聲畢竟
無因不可論說
爾時天尊歎德滿言善哉善哉實如所言善能分別心法世間
二無所有俱不可說深實要言於是大衆聞斯語已心大歡喜
而說偈言
妙哉奇特尊　開發如是問　若有一人聞　解了深妙義

宣通此大法　開示悟將來　當知此大士　已種無量功
世間一切衆　當於是人處　供給所乏須　功德量難思
解此深奧義　是我眞法子　紹隆妙林典　能資無上才
了我隨宜說　苦樂本無因　猶如大幻師　見所爲幻事
雖順人間法　慧心了無緣　汲引諸衆生　決定入大乘
達了世間性　解脫無殊異　我今說世間　不墮於虛妄
問空求色像　辯空亦隨機　德滿眞大士　爲衆問行心
旣蒙無上質　自陳昔所行　雖順世間法　所見無虛妄
上相眞童子　未了達所疑　眞人善通釋　冰結並消融
心性世間法　非果亦非因　能知盲說色　虛谷豈勞陳

天尊歎眞士　大衆悉披襟

爾時不思議城同聞大衆說偈頌已白天尊言大德天尊唯願大慈不捨弘心賜大光明照於下方無量世界令彼下土得見寶光開諸愚闇與道結緣令道反本於是

天尊舉手彈指無上寶光如鏡之圓從掌中出徹照下方無量國土乃至三塗惡趣九幽苦魂皆得明朗了了清淨地獄休息報對寧閑聾盲六疾一切苦惱皆得歡樂人禽鳥獸皆發善心不相傷害因此光明一切衆生舉眼遥見不思議城如看掌中無有遺失見斯光者必當得往長樂福堂入寶城中快樂無極

衆眞說法品第七

爾時侍座童子名曰善見卽從座起稽首禮問白天尊言今日侍座得聞希有微妙經典身心踴躍快樂難言天尊所說譬喻甚深非是二乘所得聞見善哉斯座昔未曾經諸微塵土一切衆眞皆得集會此諸大士何以心力觀諸法性而得值遇微妙尊經願爲開示眞人所行觀諸法性令諸衆生皆得開悟

爾時天尊歎善見言善哉善哉侍座童子乃能爲諸將來衆生請我開演眞人所行觀諸法性於是天尊告諸眞人汝今等衆遇我今日微妙光明而得集會不可思議汝今等衆皆悉上士純一無雜明了法性童子所請願我廣說眞人所行以何心力故於今日得聞要說微妙大乘第一希有奇特妙義汝今等衆宜各顯說眞人行相令諸童子及將來世一切衆生得了眞人所行祕要大乘密行

爾時眞人名曰妙相告諸童子等今衆一心諦聽我等衆眞欲爲廣說眞人所行觀諸法性而得要妙開示未聞令得了悟眞人所行受諸禁戒一切威儀猶如世間諸善男女一時聞法心意踴躍無所疑惑生決定心眞人亦爾從昔以來至無量劫於其中間所持禁戒一切威儀心意踴躍無所疑惑生決定心無復違退是名眞人所行禁戒觀諸法性生決定心寶光眞人告童子言善見童子若諸眞人所行之法曰無等心堅固不退是名眞人觀諸法性得決定心曜明眞人告童子言善見童子若

諸眞人觀一切法決定皆得成無上道是名眞人觀諸法性得決定心普等眞人告童子言善見童子若諸眞人導引一切無有偏愛生一子想是名眞人觀諸法性得決定心聖行眞人告童子言善見童子若諸眞人於正行中心無動念觀諸色相無有異性是名眞人觀諸法性得決定心大悲眞人告童子言善見童子若諸眞人入於苦難濟拔衆生心無違退是名眞人觀諸法性得決定心遍通眞人告童子言善見童子若諸眞人心自思惟觀諸衆生無非眞實是名眞人觀諸法性得決定心德滿眞人告童子言善見童子若諸眞人於諸法中了辨無碍降伏外道令人正眞是名眞人觀諸法性得決定心慈濟眞人告

童子言善見童子若諸眞人如一切性本來淸靜不可思議是名眞人觀諸法性得決定心導師眞人告童子言善見童子若諸眞人身口心意導引衆生無有虛妄是名眞人觀諸法性得決定心善愛眞人告童子言善見童子若諸眞人觀一切法皆悉眞實無非眞道是名眞人觀諸法性得決定心達相眞人告童子言善見童子若諸眞人於諸魔衆皆來惱害心不瞋恚是名眞人觀諸法性得決定心高上眞人告童子言善見童子若諸眞人見諸衆生墮在生死心無所樂是名眞人觀諸法性得決定心勝慈眞人告童子言善見童子若諸眞人以無上心濟度衆生皆得成辨是名眞人觀諸法性得決定心開明眞人告

童子言善見童子若諸眞人受諸禁戒心無違退是名眞人觀諸法性得決定心守藏眞人告童子言善見童子若諸眞人見諸寶物心無所愛著常樂供養是名眞人觀諸法性得決定心護持眞人告童子言善見童子若諸眞人於五欲中心無所樂常修淨行是名眞人觀諸法性得決定心等觀眞人告童子言善見童子若諸眞人觀諸眾生不見生相不見滅相是名眞人觀諸法性得決定心寂定眞人告童子言善見童子若諸眞人知諸眾生得聞此經決定成道是名眞人觀諸法性得決定心無礙眞人告童子言善見童子若諸眞人以功德香常流五道無有滯礙是名眞人觀諸法性得決定心淩空眞人告童子言

善見童子若諸眞人見諸發心必定當得超昇寶城是名眞人觀諸法性得決定心常念眞人告童子言善見童子若諸眞人見諸眾生念念開發心無休息是名眞人觀諸法性得決定心善變眞人告童子言善見童子若諸眞人知世間法無有住相亦無去相是名眞人觀諸法性得決定心靜定眞人告童子言善見童子若諸眞人爲眾說法不生法想是名眞人觀諸法性得決定心妙光眞人告童子言善見童子若諸眞人能以智慧滅無量罪是名眞人觀諸法性得決定心妙花眞人告童子言善見童子若諸眞人見諸天尊功德寶樹滿十方土是名眞人觀諸法性得決定心大慈眞人告童子言善見童子若諸眞人

見眾生苦心不遠離是名眞人觀諸法性得決定心惠明眞人告童子言善見童子若諸眞人見有愚癡示以除斷是名眞人觀諸法性得決定心寶蓋眞人告童子言善見童子若諸眞人以無爲覆護一切令得安隱是名眞人觀諸法性得決定心爾時侍座諸童子等無鞅數眾聞諸眞人所說微妙眞實大乘要妙深遠皆各開悟同時稱善設禮而退

觀法性品第八

爾時度命眞人卽從座起稽首禮問白天尊言如向所說眞人所見觀諸法性心無希望知法空故如是見者云何莊嚴一切眾生令得道耶

天尊告曰度命眞士一切眾生性本清淨無所有故同虛空故道性亦空道性空故云何問言一切眾生云何得道眾生道性無有二相眾生性者卽是幻性諸幻性者名爲法性於法性中無得無失無增無減是故我言一切眾生不斷煩惱而得眞相度命眞人又復白言大德天尊若如所說一切眾生不修行願自然安樂

天尊告曰度命眞士於法性中有修行願而得樂耶所謂安樂皆從心生心性本空云何修行若有安樂名爲有欲知諸法空乃名安樂眞人又言大德天尊既諸眾生性本空寂云何說言一切眾生無量劫中修諸功德會不思議得居淨土

天尊告曰度命眞士譬如愁人心意昏亂煩毒熱悶於此人前設諸幻術木男木女木牛木馬羅列施張作諸戲術愁者見之生牛馬想息諸煩惱心意泰然我今亦爾一切衆生虛妄愁毒未能安樂是故我說修諸功德無量無邊乃得往生不思議土若知虛妄本無所有一切衆生舉足行步諸所作爲悉不思議若知清靜自在無礙心所求願悉意充足若有修善當得往生三清妙土如此方便止彼虛妄而實未曾有彼三清常樂境界之所希望若欲速得三清寶城常樂淨土當以大乘無上惠心觀自身相從無量劫因何法生既知無因乃知無我以無我故是故我身常在三清常樂淨土爾時度命眞人又復白言大德

天尊一切衆生性命空寂虛妄無實皆如幻夢無決定故如是一切諸善男女不斷三業不行六度不修四等而得道邪

天尊告曰度命眞士云何復作如是問邪一切衆生所有三業名爲不淨口業身意無所從故假使能修猶是虛妄云何虛妄三業本淨何所因修既有所修由有不淨譬如病重迎諸醫藥善療衆病價直千金緣路迎接雖到宅舍終非藥具又如狂人雖說空花論其微妙終不可信一切衆生修身求道亦復如是修身求道具有二患何謂二患一者由有惡故二者見有身故如是二見道之大病是故衆生若欲求道當以大乘無上惠心觀我身相既了無身三業自淨修六度行行四等心是名隨順

方便引接譬如行客隔礙暘谷欲往彼岸無因得過假借舟航以濟沉溺既至彼岸向之舟航無所復用六度四行亦復如是爲諸衆生未能體了無生道岸是故假借六度安慰其心令得調伏既了無身得致道地六度諸行無所復用度命又言大德天尊所說譬喻要妙深遠一切衆生所修衆行以求度世既得度已無所復行如是一切成眞得道無所行邪既無所行應失大悲云何大道於諸衆生常行四弘以度衆苦

天尊答曰度命眞士天尊大聖濟生度苦無彼此故無愛憎故無成壞故無得失故譬如橋船無心度物不揀淨穢是人非人牛馬騾驢皆悉通過天尊大聖無心大度亦復如是雖度衆生無彼此相無愛憎相無成壞相無得失相猶如大海容納百川無增無減無穢無淨無心揀擇含容一切金銀珠玉水晶琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀一切珍寶無不包藏眞道大藏亦復如是大羅三清四梵三界天人五道仙眞大聖無不容納以是之故無心常足不修諸行無去來相度命眞人於是歎言大德天尊所說微妙不可思議我所聞法踴躍歡喜無量無邊非是二乘所得聞見於是眞人同時稽首而說偈言

善巧奇特無上尊　所說微妙大乘經　能爲時衆演斯義
一切性空不生滅　道性衆生本無二　不假修因自然得
法性幻性有異名　清淨寂滅無殊致　昔來我等實憂悲

不斷煩惱非眞性　始於今座得未曾　聞斯大乘微妙法
乃知衆生本空寂　常樂自於無量劫　起有欲心修衆行
不知行空本無修　大聖方便說修行　譬如幻師設戲時
木牛木馬自愁人　人愁木馬俱虛妄　知妄本無顚倒有
卽有顚倒不思議　所說三淸微妙土　方便引接使歸眞
了達無因無我相　卽我本土是三淸　能知我身是幻夢
六度四等並虛陳　假使能修無漏失　終是虛妄有心爲
譬如重病迎醫藥　終非藥具悅人心　一見未能齊無相
假使舟航渡險流　得道成眞心行滅　忘心度物諒無涯
大海懷含無量寶　眞道容藏一切珍　我等聞今無上法
欣斯三界是道場

爾時大衆說斯偈已不思議城無量大衆一時歡喜各還本座

淨慧品第九

爾時正見童子白眞人言度命眞人云何說言眞人所行於愛欲中心無所染不染無欲是名眞人觀諸法性得決定心眞人見諸愛欲有所見邪有所行邪眞人答言正見童子善哉斯問眞人所見諸有爲法譬如智人見熱時炎如大幻師見所幻事知非眞故心無所望眞人所見諸有爲法亦復如是眞人所見同衆生見衆生所見異眞人見云何爲同眞人所行同衆生行衆生所行卽是十方天尊得道成眞之所知見云何大道同衆

生行眾生所行即是空義眞人所行行道行處是故眞人所行同眾生行云何眾生所見異眞人見眾生所行有所行故有所分別虛妄見故以虛妄故心有所著有所著故所見不同是故眾生所見異眞人見童子又問大德眞士眞人所見當見何法而得決定眞人答曰正見童子眞人所見不見有爲不見無爲諸有爲法皆悉虛妄知虛妄空無所分別是名眞見無爲法者本來清淨無所有故亦無所見能了二見是名淨慧觀諸法性一切皆空是名眞見眞見明淨是名淨慧是故眞人於諸法中得決定心無所見故童子又問大德眞士如是說者一切眾生有所修習無所得耶眞人答曰正見童子何言此耶一切眾生

若有能知無因無果無行無得是名因果是名行得若起諸見有所得心是名邪見不可親近無行無得是名正行眞人所行無所得故譬如明鏡照眾色像了了明淨無所障蔽而此明鏡終不自言我能明照妙林淨慧實城集會諸微塵土一切眾眞心鏡明淨無所得故照一切法了了明淨無有障礙而諸眞人終不自言我能明照如彼明鏡等無有異又如清水照百千月性俱明故眞人所見亦復如是觀諸世間所有物處無非清淨性俱空故童子又問大德眞士一切世間既無所有天尊出世無利益耶

眞人答曰正見童子何於無法中而有利耶汝今所見十方天

尊有生相耶耶童子答曰大德眞士我今所見無有生相知諸法空本來清淨是故天尊出現於世而無生相眞人又言正見童子十方天尊出現於世爲欲斷諸衆生虛妄說此妙經深邃之法令諸衆生各得淨慧明了法性無所障翳知諸法空本無虛妄虛妄既空心性清淨乃知十方一切天尊無出沒相以是之故十方天尊出現於世得大利益一切衆生皆得正見泰然安樂譬如夜夢見諸毒蛇開張牙齒近來逼身擬欲吞噬心神惶懼東西馳走叫聲烈天迷悶躃地床邊覺人咄哉睡夢何所叫耶而其夢人忽然睡覺伸舒手足乃知夢見虛妄眞非心意正定泰然安樂一切衆生同在三界無明巨室諸所爲作皆悉夢幻無有眞實天尊大聖說此大乘微妙經典覺悟一切令得正見具一切智淨慧圓滿悉得安樂既得安樂已不生貪著既無貪著卽得決定永不入流既不入流則無和合無和合者卽無無明既無無明卽無諸行既無諸行卽是永滅不起諸相畢竟清淨無言無說若有言說卽是虛妄言虛妄者卽是眞實何以故虛妄說者卽是文字文字性空卽是眞實以是因緣天尊所說虛妄之言皆悉眞實

爾時侍座童子名曰法相前進稽首白眞人言大德仁者云何說言若諸眞人觀諸法性本來清淨是名眞人觀諸法性法性之性有耶無耶法性若有 有則定常法性若無無則定空常有

之性云何說空定空之性云何說妄性若定空而說妄者是則妄說譬如虛空空無所妄而說空妄是則妄說非空有妄性若定有云何說言若諸眞人觀諸法性本來清淨是名眞人觀諸法性得決定心定有之性而說空者是則說空非法性空法性非空而說空者亦是虛妄說法性空性本非空云何觀法而得決定如是二義實未能了願垂辯釋使諸衆等得了所疑慈濟眞人告童子言法相童子善哉斯問我今所說觀諸法性本來清淨云何問言法性之性有邪無邪性若定有所有之法不可說空性若定空所空之性不可說有若見性有卽是常見若見性空卽是斷見如是二見卽是邪見三十六見非正眞見我今所見法性眞性非有非無非常非斷非生非滅非白非黑非青非黃非長非短非高非下非一非異非大非小非冷非熱非前非後非因非果以是義故我說眞人觀諸法性本來清淨無所有故雖言非有亦不不定空雖說非空亦不常有不定有故法性非常不定空故法性非斷法性非斷不如兎角法性非常不若虛妄以是因緣我說眞人觀諸法性本來清淨無所有故譬如燈滅不可尋求畢竟清淨不可得故於是

天尊歎眞人言善哉眞士快說斯義微妙希有眞實第一侍座童子無㝵數衆一時開悟是時童子號曰普明於大衆中而說偈言

善哉妙林座　功德難思議　十方微塵眾　遇此希有光
空行臨妙座　純一無上眞　慧心觀妙法　法性自然空
世間有爲法　諸法並非眞　智者觀虛妄　幻師見木人
見幻同凡見　凡人見異眞　十方諸大道　世界盡眾生
俱行第一義　迷夫謂不然　眞見了諸法　明觀照微塵
天尊見身相　諸相本無生　說斯微妙典　眾生悉體空
故知三界空　夢幻普非眞　無明旣永滅　諸行自消融
以是知虛幻　未曾非道場　至眞無上士　淨慧拯幽沉
巧辯諸法性　性空非有無　常斷本清淨　燈滅不可尋
天尊歎希有　善哉微妙經　我等咸開悟　俱欣無上心

爾時天尊聞童子說偈頌已歎童子言善哉普明久修淨慧故於今日同入寶城聞我大乘咸得開悟體解法性明了世間性無所有實如所言我於今日快樂安隱無復憂慮汝等今眾於將來世宣我大乘微妙經典令諸將來有心之士咸得開悟同得淨慧無復疑滯了了決淨泰然安樂

是時侍座無量大眾一切仙眞大力神王俱起作禮受命而退

讚歎品第十

爾時玉京山中大羅天王號曰高眞從座而起開諸眞人所說法相踴躍歡喜卽以微妙無量天花散於座上百和寶香熏畤眾心不可思議城諸來大眾皆大歡喜於是天王白天尊言我

諸大衆以何因緣遇斯希有微妙經典聞諸眞人所說法相幽奥難解未曾有法我自思惟若善男女一切衆生聞此大乘微妙經典一章一句能以一心信受奉行讀誦讚歎講說書寫如此之人卽是大道眞實弟子其人威力能破一切生死魔怨所以者何眞人所說眞道正性清淨平等無有異相名爲悉破一切衆生無量邪見若復有人聞此說者不生疑惑生決定心受持供養爲人演說一章一句當知此人於無量劫種植善因故於今生明了法性聞斯大乘微妙經典不生驚怖若人聞此大乘經典未來生中墮三惡道斯無是處聞此經已一見歡喜功德無量當知是人舉足行步諸所爲作卽是三清常樂因緣此

經所在之處卽爲諸天無量大神之所擁護若有講誦大乘經典所在之處能以一心來詣法座歡喜聽受當知是人已入法輪不思議城此經所在之處城邑聚落山林曠野觀舍壇場經所行處諸魔外道一切惡人不能加害我等今衆得見天尊放微妙光聞斯要說欣喜無量誓心奉持護斯經典不惜身命譬如瞎人唯余一目護持此目畏有損傷我今護持此大乘經亦復如是畏有損傷不敢輕慢於是天王而說偈言

我等無量衆　俱入寶城中　値光見希有　微妙大乘經
若有信心者　受持此章句　此人功德力　摧伏一切魔
此經所行處　諸魔不敢侵　聞經來聽受　蓮花足下生

我等聞斯要　誓持不敢違　猶如護一目　愛惜不令傷
我今護尊法　憐愛甚於斯　願此大乘法　普度十天人
爾時天尊歎天王言善哉善哉子等今衆眞實大乘護度一切
是我眞子助我弘宣流通末世令諸一切咸得開悟汝等今座
乘此妙因於未來劫必定當得至眞大道於是天王及諸大衆
聞是說已心意泰然歡喜無量一時稱善作禮而退

太上昇玄說消災護命妙經註

脩江混然子註

太者無也上者極也昇高也玄妙也說開化也消滅也災害也護保也命身也妙玄之又玄也經心也徑也人人共行之徑路也天尊言無極大道化生天地萬物之多無物不有其妙惟人得其秀而最靈然雖靈也人生風土不同禀受則有殊異是有賢愚不等故天尊以慈憫力開方便門普化世人明本來之眞性全現有之身命以心鍊念以情歸性然默運天機流精化氣會於乾宮充周四體乃謂之昇玄運符火以鍊神嚥金液以鍊形形強神清諸邪不入百病不生長生久視超塵出劫乃謂之消災護命若有能受持此道運行一身與聖仙並駕與天地同軀是爲妙經也道德經謂善人不善人之師不善人善人之資故無棄人所以衆生雖是有貪愛之心其中皆有善智之性天尊說此經開化妙理以喻後之來者流通讀誦究竟大道之由悟之者愚可以智濁可以清超凡入聖自然消災滅罪保命乃得延年豈不是妙經也哉

頌曰無極玄元始巍巍靈寶尊昇玄弘教化顯道說經文

爾時元始天尊在七寶林中五明宮內

爾時者昔混沌之時也元始者祖氣也天尊者一靈至貴天上地下惟此獨尊也七寶林者心也神也五明宮者黃庭也以世法釋當龍漢之初八角垂芒一點祖劫之氣化正氣萬

道浮滿空中結成聖體一神含妙萬有乃強名曰元始天尊也當說經之時在始靑天七寶林中五明宮內也以道用言人人之生皆有元始天尊此言一點眞陽之氣居於生門密戶中間空懸一竅乃曰天心性亦寓焉爲萬神朝會之祖是謂元始天尊者也凡遇一陽初動當轉經之時則神下墜玄關鼓巽風吹發離宮三昧之火追二氣於黃道會三性於元宮混融成丹所以鍊性如金之堅全藉火力以鍛鍊火以七言士以五言是以在七寶林中五明宮內者也此卽度人經所謂元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈登引天眞之道也頌曰元始先天地無爲浩劫宗一心抱衆體亘

下詮眞空

與無極聖衆俱放無極光明照無極世界

此承上言一神正位萬神朝宗以世法言當天尊說經之時則諸天諸地三界十方無極聖衆一時同會於七寶林中五明宮內咸聽說經之妙是時放無極光明照無極世界也以道用言凡作丹之時以天罡之斡運逆迴斗柄之機則通身萬神萬氣同會于心薰蒸片餉卽得神清氣爽心廣體胖靈含空妙藹竅光明是照無極世界也此卽與度人經所言上聖高尊妙行眞人無鞅數衆浮空而來俱入寶珠之內旣入珠口不知所在法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是

也頌曰一黍藏天地諸眞集聖軀慧光生恍惚徧界照虛無

觀無極衆生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂浪愛河流吹慾海沉滯聲色迷惑有無

觀者洞觀也無極者言天下人物之多生生不盡之意也衆生者下愚貪愛之人也及其一切含靈之物皆是衆生此一節以下天尊居靜極之中以智慧目洞觀大化之內劫濁之間有等貪夫俗子下愚之人不畏天命不惜生身紛紛貪愛形雖人身心如禽獸也柰何此等衆生不識人倫不懼國法心爲形役逐逐迷情舍死貪求了無厭足造成種種之愆作下無邊罪業一至自招殃咎天災罪已小則自陷一身大則

禍連骨肉是以受無極苦惱宛轉世間輪迴生死於六道之中永無出期漂浪於愛河流吹於慾海之地汨沒沉淪無有休息天尊憐憫衆生之苦深可痛哉故以此等由開化世人早悟回頭殊不知造惡者必有惡報如影隨形竟不尋思至此惟務縱念所爲沉滯於聲色耳中聽眼中見紛紜馳逐於外自身精神耗散化爲異類而不復猶自不醒迷惑有無而終不改也頌曰衆生心自昧造業受淪沉愛滯於聲色何如獸與禽

無空有空無色有色無無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

此一節承上言眾生迷惑有無不自省悟於此故言大道之始本無形無情無名因氣化生物一分為二遂有形有情有名眾生所以不得眞道者執著幻形為有昧了本來之性道本不空執著為空道本無色執著有色道本無形執着有形道虛眞有執著無有以此為有妄心不信眞道不知其來不知其去是以終始暗昧不能自明畢竟迷惑故造惡作非遭於濁辱受報無休永失眞道也頌曰大道本無色眞空非是空若人明得透顯出舊家風

天尊告曰爾等眾生從不有中有不無中無不色中色不空中空非有為有非無為無非色為色非空為空空即是空空無定

空色即是色色無定色即色是空即空是色

空者道虛無體也色者一切有形之物也此一節以下天尊慈憫世人不悟眞道於此丁寧反覆告戒形容道之體用教人如此悟見大道至虛無體因不虛立故生形以立道形為道之室道為形之用是以有其形必有其神必有其道人之元神本是虛靈因形所梏障礙不靈譬如空中有月千江同色水清月明水濁月昏月不離水水不離月形不離神神不離形形有敗壞神無生滅人生不過假此幻形以成於道何故眾生如此之愚執此幻形被他所使棄其本逐其末終不悟性命之理天尊故言爾等眾生可以諦聽吾說從不有中

有者此言形非長有不可認形爲有不無中無此言人性虛
靈亘古亘今不生不滅不可以性爲無也不色中色者此言
大道清虛本無其色不貪迷其色也不空中空者此言人神
含妙主宰萬機本無其空不可固執爲空也非有爲有者此
言人初生爲赤子之時本來素儉非有今日不可貪生厚利
爲我之有也非無爲無者此言人物之生一身一竅一物一
太極造化妙理無不在人一身不可棄我之有而爲無者也
非色爲色者此言大道沖虛無物不貫天地神明無處不在
本無形色之可覩不可執其非色而爲色者也非空爲空者
此言成道之人變化自在刼刼長存本來非空而實有不可

執着爲虛無而笑之爲空也空卽是空空無定空者此言大
道無形變化莫測生天生地生人物豈有定空之理至如青
天白日一時風雲雷雨變化頃刻徧滿大千世界是也如人
性靜之時乃太空也一時發其喜怒神機不測亦復如是豈
不是空無定空者也色卽是色色無定色者人以眼不色眼
卽色也若能覺之得色觀色迴光返照了徹心空色皆無也
且夫天地之間陰陽化生萬物隨氣成質隨質不色有情而
變無情貞女化爲石山蚯化百合之類無情而變有情丹楓
化羽人腐草化爲螢之類萬物皆化輪迴無期豈不是色無
定色者也是以卽色是空卽空是色豈不聞金剛經云無我

相人相衆生相壽者相凡有所相卽是虛妄若見諸相非相卽見如來斯言至矣學人於此玩味其庶幾乎頌曰道妙非空法人迷幻色心有無都放下陸地盡平沉噫會得麼行到水窮山盡處鳥啼花笑一般春

若能知空不空知色不色名爲照了始達妙音識無空法洞觀無礙入衆妙門自然解悟離諸疑網不著空見

此一節承上文而言爲化衆生其有能悟之者不墮頑空不着邪見唯存一心湛然常寂了了眞空無所不知無所不透道在我而不在於彼若領悟至此地位方信知空不空知色不色是以名爲照了始達妙音識無空法洞觀自在此心通於他心無物不盡其性穿山透石無有隔礙於我慧性生明廣照無際所以入衆妙門自然解悟頭頭是道物物同眞一切疑網盡行掀翻獨露本來不着空見也頌曰空空本不空色色卽非色直下悟玄機知白守其黑

清靜六根斷除邪障

清靜者虛心實腹也六根者眼耳鼻舌身意也斷絕也除去也邪障一切魔勞色慾也此承上言不着空見之意於此教人清淨其六根絕去其邪障內不出外不入自然神清氣靜六根安寧邪障斷除矣頌曰了徹一心通天徹地陽盛陰消邪魔退位

我卽爲爾說是妙經名曰護命濟度衆生傳教世間流通讀誦
我者天尊自稱也爾者言悟道之人也說開化也妙玄也經
心也猶路也人人共行之路也濟者接引之意也度者超彼
岸也此一節天尊故言世人若能悟道明徹不被形縛不着
邪障所蔽透得向上機關至此田地方纔可與爾言說大道
之宗轉經之妙誦之者可以通神悟之者可以養命得之者
可以長年是名曰護命濟度濟度衆生傳教世間使人人流
通讀誦願得箇箇早悟圓成豈不稱天尊之心哉頌曰箇箇
心同道人人心是經精凝神氣固護命保長生
卽有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦眞人金精猛獸各百

億萬衆俱侍衛是經
此章以世法言凡好道持誦是經之人當依經說有如是神
童猛獸侍衛誦經者身以道用言飛天神王者意轉靈寶昇
玄之道也破邪金剛者武鍊也護法靈童者文烹也救苦眞
人者退魔也復其天心也金精猛獸者五色獅子也總而言
之凡行靈寶之時則當轉護命之經吾黃童入東海鞭起
六龍駕火輿上昇玄谷之宮乃曰飛天神王倒流黃河之水
作阤昆崙蕩氛之霖乃曰破邪金剛從西山跨白虎以歸家
乃曰護法靈童下退强魔元神復位乃曰救苦眞人身坐空
玄五色獅子之上凛然肅正其威儀乃曰金精猛獸通身萬

神萬氣悉歸一心乃曰各百億萬衆俱侍衞是經也學人能
悟此妙內有默運綿綿如是之功外則自有十天善神長擁
護其人斯經玄妙不可思議功德也哉頌曰一點無多子超
凡入聖基道高魔自伏神妙顯威儀
此言有道誦經之人隨身所至自有神明擁護供養外則攝
伏羣魔內則通經顯聖一切含靈皆沾道廕有情無情咸登
彼岸所以捍其厄而扶其衰度一切衆生離諸染着也頌曰
隨所供養捍厄扶衰度一切衆生離諸染著
道妙無窮神化莫測救度衆生扶危捍厄
爾時天尊卽說偈曰視不見我聽不得聞離種種邊名爲妙道

×二文

此天尊說經已畢不敢自讚故尊稱爾時天尊卽說偈言形
容大道之妙總結此經一篇之玄此四句偈爲學人喫緊處
老子所謂視之不見名曰夷聽之不聞名曰希摶之不得名
曰微所以道在天地天地不知道在萬物萬物不知澄之不
清撓之不濁動中不動靜中不靜妙體至虛靈應萬有不可
得而形容也可以離形棄智卽此用不見中親見見中不見
不聞中親聞聞中不聞默識心通神領意會到此之間自離
種種諸相方名爲妙道也豈不爲學人希有之功者乎頌曰
大象無形大音希聲虛空粉碎神昇太淸

元始天尊說生天得道經

爾時

元始天尊在大羅天上玉京山中爲諸天仙衆說此生天得道眞經告諸仙曰吾今爲汝略啟身心明宣道要十方得道神仙皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁一切有爲顯諸眞路體此法相乃可受持能屏衆緣永除染着外想不入內想不出於正念中皆得五臟淸涼六腑調泰三百六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業衆苦罪源悉皆除蕩即引太和眞炁注潤身田五臟六腑心目內觀眞炁所有淸靜光明虛白朗耀杳杳冥冥內外無事昏昏默默正

達無爲古今常存總持淨念從茲解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根淨照八識空其五蘊證妙三元得道成眞自然昇度爾時諸天仙衆白

天尊言自從無始以來至于今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果圓明而說偈曰

杳杳冥冥淸靜道　昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住　色心都寂一眞宗

元始天尊說得道了身經

爾時

元始天尊在玉清聖境清微天宮鬱羅蕭臺之中森羅淨泓之上現虛無自然有爲眞聖相恢元始無極大道闡揚混沌未分先天眞奧妙論淸靜無爲全眞大道爲諸天仙衆說此生天得道全眞了身經夫修鍊了身飲食有則禁口獨坐口唇相沾牙齒相對眼不觀邪色耳不聽淫聲洗心滌慮對境忘境萬緣消息外想不入內想不出莫起一念萬事俱忘凝耳韻含眼光緘舌炁調鼻息存神定意一心內守調息綿綿微微輕出似有而無莫教間斷息依神定性定命住性命雙全形神俱妙與道合眞湛湛澄澄杳杳冥冥昏昏默默純純全全混混沌沌精神魂魄意三五混融三元輻輳合和四象五炁朝元三花聚頂返本還元復命歸根萬神歸一無所不包無所不容自然心火下降腎水上昇口裏津液自然而生烹煎煆鍊久久不散自然體中血脉如風行腹中如雷聲鳴無絃之曲不撫而自聲不鼓而自鳴沖和炁透醍醐灌頂甘露灑心晝夜無眠三千日足功成果滿陰盡陽純聖胎成就身內有身神成眞聖眞聖合太虛太虛合眞空眞空合虛無自然虛無自然是元始眞一元始眞一是吾眞身也先天而生生而無形先天而長長而無體雖無形體大道常存永劫不朽不壞萬聖同居得觀內境見虛無之事神

自言語與天地齊壽日月同年脫離生死方得全眞道果天得眞一神光清明地得眞一萬物發生邪得眞一自然歸正神得眞一千靈萬聖入得眞一眞神仙胎也道本虛無三才六合之中無所不靈無所不聖道乃萬聖之祖萬物之宗清靜混沌凝神鍊炁二六時中常清常靜靈臺無念爲清一念不起爲靜意定神全水源清意動神行水源濁此是木金眞間隔飲食太飽息炁難定眼光不凝神光不明耳不絕聽神不得住聲色不絕精炁不全萬緣不絕神不安宅神不安宅心神不靈心神不靈聖胎不成聖胎不成爲陰靈下鬼身是炁宅心是神舍意動則有爲有爲則神動神動則炁散有爲眞動不動靜在其中矣息

依神定純純全全混混沌沌神凝炁結全眞無爲萬神歸一則神炁聚神炁聚則五行眞炁結成刀圭神炁津液爲眞水火燕津服炁爲飲刀圭一名醍醐灌頂甘露灑心一名洗心滌慮心神不動爲之眞沐浴眞清眞靜動在其中矣修行道人不識動靜眞機不達眞常全眞道理如何得道成眞息不動意定爲之抽意不動神凝爲之添神凝意動爲武鍊息定神凝爲文烹外想不入內想不出爲固濟二炁交合各一斤虛無自然爲運用萬神歸一爲守成性定命住爲養火鍊炁成神爲眞金心火下降爲復命腎水上昇爲歸根火迎眞水爲金液水迎眞火爲還丹五行凝結爲九還陰盡陽純爲七返降伏內魔爲野戰神全

無欠為全真精血炁神真種子神凝炁結合真空中宮胎意為黃婆金情木性為夫婦心神真汞為姹女精炁真鉛為嬰兒精凝形固成黑龜鍊神凝結為赤蛇煆鍊呼吸為龍虎龍虎龜蛇成一塊為和合四象一性攝情為金木併陰陽還返為水火交火與木同源兩性一家南二東三同成五南二心神火也東三肝木性也此是火生於木也水與金同源兩性一家北一西四同成五北一腎精水也西四肺金情也此是水生於金也中五屬土土者意也呼則虎嘯風生虎嘯則汞投鉛汞即是性性即是砂中汞砂汞即是離中陰離中陰即是人心中神炁也息意定則神炁全神炁全則了性吸則龍吟雲起龍吟雲起則鉛投

汞鉛即是命命即是水中金水中金即是鍊精化炁鍊精化炁即是精炁凝精炁凝則形堅固形堅固則精炁全精炁全即了命性命雙全精炁血滿神凝炁結三千功滿鍊就純陽是為富國安民精鍊成日精血鍊就月華炁鍊成黃金髓鍊就白玉腦鍊成丹砂腎鍊就硨磲心鍊成珊瑚此是七寶居身不散功成行滿跨鳳乘鸞飛昇金闕上朝

玉帝永為真神仙矣

重刊道藏輯要

元始上帝毘盧遮耶說大洞救刦尊經

大洞救輪迴刦第一章

爾時

元始天寶至尊在鬱羅蕭臺之中登紫極瓊霄之殿諸天環拱

萬聖侍班

至尊放大威光一時在側者乘斯慧照無弗洞見塵刦未敢議

問

至尊喟然歎曰塵刦累累鮮能超脫茫茫重重實可憫傷

至尊正在浩歎時有夜光玉女越班長跪請曰至尊所憫是何

刦數

天寶謂曰以汝日侍御筵得離業海而初入聖流未識塵波倘

能照悉刦數無限煩惱苦楚憂悲汝當慶幸無已離脫塵刦正

非偶也汝其乘吾光登琉璃臺而一照之維時夜光玉女承諭

踴躍登臺照見天堂之下有八人載於車軸分立八方其軸不

疾不徐旋轉不息而立軸上者隨之旋轉夜光玉女注視久之

未明其故隨詣

天寶几前俯伏奏曰賤臣奉命登臺照見八人共軸往來轉換

此何故也

至尊曰刦也曰何刦

至尊曰此輪迴劫塵凡之第一劫也其劫輪轉而不克息象有若車軸然而所立之八人者貧賤富貴壽殀勞逸塵凡於此盡之輪迴卽於此轉之夜光聞是語已頓得開悟又復稽首請曰

敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當徧勑諸仙開科闡教喚醒羣迷使不昧者葆護靈根得躋仙路便可脫此一劫夜光謝曰倘得聖慈超提覺路眞聖德也神功也於是

至尊隨演大洞章曰

溟濛誠何極　昏昏亦昭昭　貪愛苦沉溺　翹陽棄苦匏

生生還滅滅　脫脫自陶陶　環顧諸在列　功德匪一朝

乃無生滅事　蓮花任逍遙

至尊旣說洞章已又宣秘咒曰

嘟嚕嘟嚕　吽吽唎　脫塵苦　脫塵苦　咿咿嗄嗄　囉婆祖　囉婆祖　唵　吽吽唎

大洞救旃檀劫第二章

至尊究畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尚其乘吾光登臺而再照之夜光承諭又復登臺照見一門有若城闉童男童女更互出入往來絡繹不絕神官鬼役驅之萃之夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勑往觀所見童男童女出入城闉絡繹

不絕此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此旃檀劫也人生塵土造作不善千愆萬過報對難銷將入畜生先作化生週歲而亡三六九歲而亡十二五歲而亡痘傷疹傷驚癇雜病更有纔見天日及未見天日而亡者一日一夜萬死萬生是皆旃檀神君主之夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅長生大帝研蟠桃露徧滴人間錫以長齡脫卻短折於是

至尊隨演大洞章曰

幻哉彼浮漚　咄兮此泡影　蜉蝣並其生　大徹嘯長嶺

一劒迴黃旗　百族如駗靷　羣躋混元臺　離合何相引

熙熙養嬰童　綿綿自我柄

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

陀羅陀羅　優婆囉　嗒哩吽　演幢挪　婆囉婆囉　解羣魔　婆訶　恒沙訶

大洞救殺劫第三章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尚其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見黑霧漫漫陰風噎噎中有靑面如靛之人赤髮倒生橫走不依塗徑手執一鉥所向方處

不見人煙惟聞松聲鶴唳狐嘯猿啼夜光注覘良久罔可測識
隨詣
天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見黑霧陰風中有梟神橫衝
人煙不見此何故也
至尊曰劫也曰何劫
至尊曰此殺劫也殺劫三百年而一周天魔三十世而一降塵
凡不忠君王不孝父母驕縱淫佚詭詐奸欺上干天怒下拂人
情遂有魔王乘會殄滅兇頑爭地則殺人滿地爭城則殺人盈
城到處胥靡屠割殆盡諸塵劫中惟此最慘夜光請曰敢問此
劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅太一慈尊持如意寶帥青獅下界收攝魔
精廓清海甸於是
至尊隨演大洞章曰

海宇重清寧　神旛攝兇暴　混沌本太虛　頤和任長嘯
勢極一迴風　八方俱震悼　本無妖孽興　妖孽人所造
離馬合東南　六一加一告

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

唏哩唏哩　不作難　難自己　唵　吽吽唎　嘛吱耶
嘛迦耶　㗭得㗭得　隨吾勅

大洞救水劫第四章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺
而更照之夜光承諭又復登臺照見大地之中青氣浮空白練
遍野中有怪物似龍非龍似蛟非蛟半若人形半若豕狀東蕩
西竄穿巖撞壁山岳爲之震撼風雨從之肆狂夜光注視良久
罔可測識隨詣
天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見白練青氣昏冥莫辨光輝
怪物猙獰怒號排蕩此何故也
至尊曰劫也曰何劫也
至尊曰此水劫也水能生物亦能殺物運百二十年爲一度水
六十六年見一災每當劫會之期水母因之肆虐眾孽之注湧

從百川之流依附有如江漢之朝宗不聽河海之振洩洶洶混
混傾阜漫山不獨田廬汨沒而當境男女老少纜結繩牽飄蕩
如萍流尸遍地六畜隨之夜光請曰敢問此劫可以救否
至尊曰可哉吾當勅洞陰水官收伏水怪淸釐眾流奠定狂瀾
安鎭當境於是
至尊隨演大洞章曰

天一生何意　周流灌太虛　恬淡原非惡　安瀾晏民居
大周天地外　小沃巽離閭　北都聽誥命　析旦敢越踰
揮霍返瀲渟　波靜不揚嘘

至尊旣說洞章已又宣秘咒曰

咀陀咀陀　恒沙河　不作魔　哆囉吽吒囉　哆囉吽吒

囉　唵　吽咤　吽咤唎

大洞救火劫第五章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尚其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見下界之中赤鼠遊城飛鈴振響紅燄騰騰山川閃閃內有赤毬動盪四方人民悚懾雞犬惶怖東西下遺如日如星難纚難執夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見赤毬赤鼠鼓動飛揚炎炎勢不可撲赫赫威不可當人民顛倒呼籲聲聞此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此火劫也鶉柂之次舍照臨乎分野其回祿之神按罪施罰分疆定界樹其赤幟煽燄而爇之一任連牆接屋比閭而居寺觀塔樓千霄而峙霎刻之間洞爇平壤牛羊雞狗隨人均罹於殃夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅昌陽梵寶管攝火魔收束火怪毋或燎原毋或肆害甘露零零執法不貸惠此中國以安四大於是

至尊隨演大洞章曰

三炁勃發光　威靈不可助　返雨共迴風　徧灑清涼露

祝融憫苦哀　龍神歸舊處　千妖並萬奸　斂約從吾步

一派清涼場　不焰光明路

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

薩縛薩縛　光明塔　不能煞　呼唎呼唎哩　呼陀呼唎

哩　唵嗎唎　嗎唎　安神契　唏唎　阿陀唎

大洞救瘟劫第六章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見大樹蟠曲有若華蓋下置一盂中注綠水繞盂之外無數鬼役挈壺提甕傾盆注斗去來不息夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見樹下置盂盂注綠水鬼役酌挹往來有如搬運此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此瘟劫也年不順成飢饉洊臻或亢陽而流虐或霪陰而肆害愆伏之氣積爲癘疫下民善不足以格天過多有以招戾乃丁其會遂罹其殃由一人而延及千萬人由一家而延及千萬家毒癘腥聞更遍六畜無所逃匿良可哀憫夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅旻天神王揮寶劍以除氛驅瘟鬼而退舍一洗災沴之氣提登仁壽之臺於是

至尊隨演大洞章曰

熙然遊皇野　掃蕩命靈氛　瑞炁結萬重　靄靄下紫雲
大丹握手中　散佈成五雯　明道輝光動　空洞相與親
上中及下界　瞻仰若經綸
至尊既說洞章已又宣秘咒曰
蘇屠蘇屠　伐昆吾　祛邃條　咿唔　嘛唎唔　哆囉哆
囉　薩哩呵　哆囉哆囉　娑唎訶　哆囉哆囉　木伽訶

大洞救雷劫第七章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尚其乘吾光登臺
而更照之夜光承諭又復登臺照見赤繩閃閃椎鼓殷殷旗旛
列乎八方車軸散於九地無數男女六畜各挿一幟戰兢惶怖

夜光注覩良久罔可測識隨詣
天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見赤繩椎鼓無數旗旛人物
處其下背各挿幟昏迷如醉目瞪如癡髮毛盡落體無完膚此
何故也
至尊曰劫也曰何劫
至尊曰此雷劫也國有國罰天有天罰逃於國罰者必難逃於
天罰凡前生不忠不孝犯五逆十惡者不罹憲網天必殛之任
王侯將相法所不貰此等人物緣有前愆是不克免夜光請曰
敢問此劫可以救否
至尊曰可哉吾嘗勅九天雷祖出智慧力本清淨心宏廣大願

與雷師皓翁宣玉樞秘密濟凡民厄難使五方使者八方使者
各各聽命同發慈悲於是

至尊隨演大洞章曰

闔闢分門戸　陰陽氣象交　木郎不追捕　土母亦無撓
惟見山川靜　無煩龍虎跑　永鎮元風遍　常見玉燭調
鼓盪任安驅　慧海絶狂濤

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

婆彌婆彌　薩菩提　唏哩咦　唏哩咦　唵　吽吪　吽
吪　菩提　唏咦唏咦　諷諦

大洞救風劫第八章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫倘其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見兩石對峙中各有穴青黑之氣自穴内䫴䫴上騰八方羅列旌旗飄飖震盪蛟龍見於其中虎豹伏於其内一方振響人物披靡夜光注視良久罔可測識隨詣

天寳几前俯伏奏曰奉勅往觀所見石穴對峙厲氣湧出人物爲之不寧八方爲之震動此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此風劫也風調則祥風慾則厲箕宿主之風師帥之天地之間有兩大谷輪轉出風風和則人物賴之以安風暴則人

物遂受其賊所向各有方隅其來不可測度總緣世途嶮巇果
行淺薄善不足以格天身自有以招劫宮室臺榭一時可空共
井同川一朝可盡舟航翻覆車馬撳折無限性命莫知所極夜
光請曰敢問此劫可以救否
至尊曰可哉吾當勅梓潼元皇以文昌筆南斗魁鎮之龍不許
從以吟虎不許從以嘯少女安靜於林箕宿好生於窨條無所
鳴塵無所苦於是
至尊隨演大洞章曰
呵咽原有主　嘘呼自向方　九轉泯輪廓　七制任金剛
和扇原棣棣　天蓋乃堂堂　運會無僭忒　馳驛終周行

止蛟制虬龍　部署恒有常
至尊旣說洞章已又宣秘咒曰
蒲盧蒲盧　不張弧　自納壺　唵嗎哩婆圖　葛辣　葛
辣蘇　唵　吽吽謨

大洞救雹劫第九章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺
而更照之夜光承諭又復登臺照見村墟之所崚嶒大塊有如
白石雷電繞之騰騰上起散漫四布其地人民多被摧折六畜
咸受毀傷凡一切動植飛潛之屬亦遭損壞夜光注視良久罔
可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見似石非石峻嶒怪塊大如磨盞長若碓挻小則如盆如碗紛紛落落蟬聯直下風雨雷雹贊助其威現在人物無不俱斃此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此雹劫也雹積北陸之壘歷千百年重陰凝結塵凡造作不善者類聚而居湊集一方之上天降大罰則起北陸之冰化而成雹當其衝者人物五穀一時毀盡於雷較烈夜光請曰

敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅玉虛真武建七星旗卒坎離將掃蕩災魔民物安堵於是

至尊隨演大洞章曰

重陰塞其戸　雙扉允不開　故道非常經　那刹拒往來

下無精魅引　上有昭明臺　迴靈運真炁　雙皇夾太微

惟見清涼露　霏霏降玉階

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

怛陀怛陀　恒沙河　郤災魔　唵　叭唎吽　摩娑吽

囔謨吧哩吽　囔謨吧哩吽

大洞救陷劫第十章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫倘其乘吾光登臺而更照之夜光承論又復登臺照見坦平陸地城郭宮室煙火

萬家人物稠密風景美好忽然地裂數丈周圍陷突一時所見景色不知消歸何處惟見巨坑深潭漫漫白浪滾滾洪流夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見地廣人稠宮室城郭無端突陷踪跡不知陸變爲水城易爲池附近岡阜亦無全形此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此陷劫也地下皆水土覆其上總持二寀之炁凝聚包羅三百年一寀之炁充周未滿則凡不固之區必見下陷而當此一方者尼會適逢遂遭汨沒夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅清虛地官運化七炁提拔三塗永使地柱常撐鰲頭不動五嶽安鎮四維坦平於是

至尊隨演大洞章曰

坤母覆上玄　西北門多困　碧霞耀光生　照臨何岐路
鎮奠溥含靈　鯨鰲少回顧　上下其奠安　本是歸元處
元君扇和風　遍滿香花露

至尊旣說洞章已又宣秘咒曰

阿哪阿哪　粹呮哆　沙縛賀　哆囉哆囉　婆俞納囉
唵　吽咤吽咤　修圖河　哆囉哆囉　吽吽吽

大洞救坑劫第十一章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見兩人一黑面紅髮一青面紅髮左執戈戟右執鞭弭將無數兵民驅掩如逐衆獸落於坑坎上以土封爲邱有似京觀夜光注視良久罔可測識隨詣天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見靑黑巨人持戈執鞭驅率兵民盡落坎窞不可數紀惟聞冤號此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此坑劫也天魔當路屠戮會逢乃或厭殺以污鋒刃遂於屠割之外另闢陷阱或以術誘或以勢驅其時兵民命數將盡遂落圈套俱被陷坑雖獲全軀實爲活斃夜光請曰敢問此

劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅圓通自在以楊枝水灌冤結地使被掩者超出泥塗往來樂境於是

至尊隨演大洞章曰

混魔返故宮　百族上朱陵　慈悲開法界　橫藂難准行

本在空洞中　樂趣自堪尋　喞結終成結　解網洽其情

大法原流轉　飄逸任上昇

至尊旣說洞章已又宣秘咒曰

喃陀喃陀　無央界　桑土阿　修圖唎　修圖囉　摩耶

摩耶　娑訶

大洞救傾劫第十二章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫倘其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見崇隆之上男女混雜擁擠稠密凝眸共眺忽然聲震霹靂男女墜落者紛紛如雨夜光注覘良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見高阜男婦擁登怡情眺望無端聲震墜落者紛紛如雨此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此傾劫也山三百六十紀而一崩陵二百四十紀而一圮當此運會人民不知趨避乃縱意於遊觀登高以取樂時數

適逢山陵崩裂在劫者從高墜下死無完形彙聚一方焉有遺類夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅土宮鎮星黃老用尊邦劍左右指揮安鎮山陵使敦艮止保護人民永免傾頹於是

至尊隨演大洞章曰

厺會統太巖　青峰周數五　混合無瑕疵　上下其安堵

神劍接八方　拜手龜靈毋　空洞寂無中　自有霓裳舞

陽室顩黃元　陰房接神武

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

移婆移婆　怛哆囉　密哆囉　薩唎薩唎　木梨阿陀

四寧靜　五嵯峨　唵婆娑　唵婆娑

大洞救覆劫第十三章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見瓊樓畫閣外郭內城墻垣聳峙奔走者往來其間突見黑氣上冲傾聲如吼墻垣自上而下往來此地者不分玉石俱在壓覆之下夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見城郭樓閣墻垣聳峙乃爾一旦傾圮使行道人民盡被壓擊掩沒此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此覆劫也物之成敗有數山岳且有傾頹墻垣焉能永固墻垣傾圮不皆殺人緣數當其會此一種男婦應遭地滅如有所驅遂無以免夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅木宫青靈蒼老樹大生旛以振起之使辱首泥塗者超提中界蟬脫塵埃於是

至尊隨演大洞章曰

天門自有路　地戶不常局　入者濁非濁　出者清自清

須延五雲景　靜觀七辰靈　明魔洞上界　迴風照紫庭

太平有春色　瑤光耀九星

至尊旣說洞章已又宣秘咒曰

彌婆彌婆　嚧𠻳　嚧𠹭　噌蘇葛怛哆　噌蘇葛怛哆

吽叱吽　三盤陀　唵　沙恒河

大洞救轟劫第十四章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫倘其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見敵人樹壘旗鼓相當從軍兵卉或操矛戟或執干戈方在賈勇前驅陡忽震響若雷一時甲冑之士應聲羣倒焦頭爛額甚者幾成灰燼夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勑往觀所見兩軍相對正在逞比干戈揚威耀武一旦聲發如雷兵卉應聲傾倒輕者焦爛重者灰燼

此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此轟劫也上古少此兵術秦漢而後談兵者多重火攻於是乎有炮鎗火藥發無不中中無不多惟此兵卉宿業過深應當此禩數逢其值無所逃避夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勑金宮皓靈白老挹瑤池水以洗濯沉魂清涼世界使四裔來王國土安寧兵卉樂豫於是

至尊隨演大洞章曰

陽曦光自溫　明魔不可淪　大道洞垂文　宥彼高元曾

清涼乃樂地　慈悲是顯門　朱顏一重生　億萬有完人

西方朗素景　海宇絶塵氛

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

達納達納　無方覺　有方覺　吧嘛噠　吧嘛噠　唵

吽哩喇　嘛唎叭　嗎唎叭

大洞救獸劫第十五章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見塵土居民五體不具全失人形或身倒巖穴或屍橫邱壑旁有豹虎犀豺之屬悉皆張頤舞爪狰獰還向腥羶厲氣不可近鼻夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見猛獸爪牙環山遍野貌則狰獰聲則震裂更有民人屍跡堆塡穴壑或則餘髮僅存或則枯骨壘見而形體不全者尤自多多此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此獸劫也天下害人之獸俱付守山神祇當坊土社糾察約束自塵劫將興而百獸不聽約制始則充滿山林繼則橫行城郭吞噬之毒可以一家可以一邑凡宿業深者俱不能免此荼毒夜光請曰敢問此劫可以救否

至尊曰可哉吾當勅東南好生度命慈者出巽戸以和風解之使凶獸各體慈悲履尾不咥毋致弱肉強食於是

至尊隨演大洞章曰

天皇普大願　百族不鴟張　一聽人角逐　斂息謹閉藏

五嶽威呵護　四瀆鎮門堂　無妄不驚玃　俯首任軒昂

空洞法中法　一迴煞天罡

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

辣祼辣祼　清涼地　無平陂　阿那婆　移那婆　毳露

撇都囉　巴都囉　唵　吽娑訶　摩娑訶

大洞救蟲劫第十六章

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰汝已識此一劫尙其乘吾光登臺而更照之夜光承諭又復登臺照見鱗蟲之族奇蛇異蟒虺蠍

蜈蚣等類或以口吞人或以身束人或以尾擊人人民受害者或全體盡沒或身體半存或髮膚僅留其跡或不死猶抱其傷夜光注視良久罔可測識隨詣

天寶几前俯伏奏曰奉勅往觀所見俗居小民體相破爛無復全人或面靑色紫或腹大肌裂或則身存其半或則口鼻鮮血而百蟲圍繞競作噬嚙之狀此何故也

至尊曰劫也曰何劫

至尊曰此蟲劫也毒蟲害物不論巨細大則傷人以口小則毒人以氣或上延於嵐瘴或貽毒於溪壑塵劫會逢百蟲當道不見伏藏蠶食恣縱山川魑魅魍魎之屬亦從中以竊害夜光請

曰敢問此刦可以救否

至尊曰可哉吾當勅四天門王各執寶器神戈以麾蕩之使山霧不濛水波不穢一切靈蟲退藏於穴斂跡於土但有清明無滋毒癘於是

至尊隨演大洞章曰

天地本清寧　民物安以泰　一自狂飈生　貽害無方大

崑崙接太華　坦蕩無妨礙　注此甘露盂　充周孰其外

混合霄衢邈　坤維一力載

至尊既說洞章已又宣秘咒曰

巴囉巴囉　叭唻祼　蕳唻祼　東生明　西生母　唵

囉哩哆　迦哩哆　叱叱叱　哆哆哆　唵　修圖河　唵

修圖河

至尊咒畢旋喚夜光玉女曰吾光已收汝汝所疊見塵刦已盡於此其有一八一事數入數事是謂之難不在刦數之條吾當爲汝宏此大願廣結良緣於是總十六刦統宣大咒曰

唵　吽吽吽　唏哩蕳怛囉哂耶　蘇哩吧怛盧哂耶　嘛唎彀嗒那哂耶　辣唎唻怛婆哂耶　叭捺叭捺　薩縛薩縛　納達納達　哆呮哆呮　囈謨怛沙河　囈謨三盤陀

囈謨娑婆訶

至尊總宣秘咒畢復告夜光玉女曰塵刦累累汝今得見隨見

隨請懇救苦劫吾既歷宣秘咒從此塵民遇大劫會均得解脫
是皆汝功善哉善哉匪伊細故夜光聞諭隨上下舞蹈揚塵謝
曰天王大慈天王大聖既賡洞章又宣眞咒使下民永脫苦海
超劫長生賤臣何幸得遇如是良緣於是旋繞天階步虛而作
頌曰

天王穆皇皇　無量大慈光　照見九地劫　使我得從傍
玉几皆法雨　灑遍盡清涼　人登長壽域　魔孽不相當
叨從施餘惠　更願度仙鄉　旨哉眞咒寶　不刊大洞章

夜光揚頌既畢俯謝階下一時侍列諸天帝君亦各各序班俯
伏上謝曰塵劫之苦臣等周知乃知之而不克救救之而不克
全不得至尊大慈大聖焉能超出塵寰脫離累劫今日備聆洞
章更聞普咒是眞宏慈至德無極無上謹當遵持代擴天恩
天王曰善哉善哉汝等諸天其各各體行拯度
天王隨時昇入玉清夜光侍輦亦昇紫霄而去諸天各就天宮
元皇勅服於不驕帝境之上有緣得遇便知此經無量功德矣

元始天尊說藥王救八十一難眞經

爾時

元始天尊在大羅天上八景宮中召集十方三界萬億眞仙無鞅聖眾說無量度人至眞妙法時於會中有一眞人名曰救苦越班而出執簡長跪上白

天尊曰伏聞上古人民少染疾病壽延千歲今時世人多生患難夭促年齡是何因緣惟願

天尊大聖爲眾演說得聞至道

天尊告曰汝等救苦能爲眾生問其因緣吾當爲說汝等諦聽夫上古之人遵崇大道修省本源不殺不害不嫉不妬不欲不貪不婬不盜言無誑妄口無惡聲不分人我不與物爭體性淳樸形質固守故無災難遂得壽命延長享及百千餘歲近世眾生不敬天地不懼神明心生嫉妬意起貪嗔殺生害命利己損人大斗小秤瞞昧愚民惡口兩舌綺言妄語倚強凌弱仗富吞貧淫污良善損害好人萬過千愆果報速生以致上天遣差五瘟使者行病吏兵降下災殃散與病患或中風或傷寒或瘟疫或泄瀉或痢疾或火眼或惡瘡諸般病症使身心恍惚形體不寧臥枕着牀無所求效輕者旬日痊可重者箇月沉痾至於過愆滿盈經年累月纏綿不愈以及喪命殞身年未半百少壯夭亡皆是不善之因以致如斯眞人再白

天尊曰願垂慈憫開示愚蒙凡今慾界眾生不知禁戒有犯罪
愆難逃憲網遣降患難多致夭亡何由救免伏望
天尊大慈普施好生之德廣開救濟之門矜憐愚昧免遭災難
於是
天尊重告眞人曰此難匪醫不救匪醫不療昔有秦神時爲國
醫洞曉醫源深明脉理號稱神應王扁鵲爲神最著積功無量
勅封靈應藥王眞君立默通乎天地妙用動乎鬼神普濟羣生
名傳天下有救八十一難眞經當傳世人流通看誦可免患難
若有善男信女請此眞經至誠安奉虔心供養卽得永世無災
平生少病如遇有災之日卽於靜處建立道場潔備香花燈燭
延請道士或自持念救難眞經三過五過乃至數十百過致感
靈應眞君默送靈丹妙藥夢昧針灸調治遂得疾病消除災厄
洗滌身軀輕健形體如常凡有患難急當焚香誦經指日平安
於是說靈應眞君救八十一難應驗曰

靈應藥王扁鵲君　能救風寒暑濕難
靈應藥王扁鵲君　能救山嵐瘴氣難
靈應藥王扁鵲君　能救風痺癱瘓難
靈應藥王扁鵲君　能救中風不語難
靈應藥王扁鵲君　能救感冒傷寒難
靈應藥王扁鵲君　能救天行瘟疫難

靈應藥王扁鵲君　能救陽毒斑疹難
靈應藥王扁鵲君　能救瘧疾纏綿難
靈應藥王扁鵲君　能救痢疾腹痛難
靈應藥王扁鵲君　能救泄瀉不止難
靈應藥王扁鵲君　能救霍亂吐瀉難
靈應藥王扁鵲君　能救嘔吐惡噦難
靈應藥王扁鵲君　能救大腸秘結難
靈應藥王扁鵲君　能救小便不通難
靈應藥王扁鵲君　能救五勞七傷難
靈應藥王扁鵲君　能救咳嗽虛損難

靈應藥王扁鵲君　能救癆瘵尸疰難
靈應藥王扁鵲君　能救傷食停飲難
靈應藥王扁鵲君　能救諸氣閉塞難
靈應藥王扁鵲君　能救積聚痞滿難
靈應藥王扁鵲君　能救水腫鼓脹難
靈應藥王扁鵲君　能救噯氣嘈雜難
靈應藥王扁鵲君　能救翻胃倒食難
靈應藥王扁鵲君　能救膈噎不通難
靈應藥王扁鵲君　能救九種心疼難
靈應藥王扁鵲君　能救絞腸腹痛難

靈應藥王扁鵲君　能救頭疼眩暈難

靈應藥王扁鵲君　能救腰脇疼痛難

靈應藥王扁鵲君　能救痰飲痰厥難

靈應藥王扁鵲君　能救喘脹哮齁難

靈應藥王扁鵲君　能救盜汗遺精難

靈應藥王扁鵲君　能救五淋白濁難

靈應藥王扁鵲君　能救黃疸黑疸難

靈應藥王扁鵲君　能救痺氣脚痿難

靈應藥王扁鵲君　能救邪祟顛狂難

靈應藥王扁鵲君　能救驚悸怔忡難

靈應藥王扁鵲君　能救小腸寒疝難

靈應藥王扁鵲君　能救吐血衄血難

靈應藥王扁鵲君　能救腸癖痔漏難

靈應藥王扁鵲君　能救痞塊癥瘕難

靈應藥王扁鵲君　能救手足麻木難

靈應藥王扁鵲君　能救耳聾不聽難

靈應藥王扁鵲君　能救眼痛不明難

靈應藥王扁鵲君　能救齒牙疼痛難

靈應藥王扁鵲君　能救乳蛾喉痺難

靈應藥王扁鵲君　能救失音不語難

靈應藥王扁鵲君　能救尿血便血難
靈應藥王扁鵲君　能救惡瘡疔腫難
靈應藥王扁鵲君　能救發背毒瘡難
靈應藥王扁鵲君　能救瘰癧腫核難
靈應藥王扁鵲君　能救附骨癰疽難
靈應藥王扁鵲君　能救疥癩瘡癬難
靈應藥王扁鵲君　能救臁腿頑瘡難
靈應藥王扁鵲君　能救筋骨疼痛難
靈應藥王扁鵲君　能救破傷生風難
靈應藥王扁鵲君　能救刀斧損傷難

靈應藥王扁鵲君　能救跌撲損傷難
靈應藥王扁鵲君　能救湯火燙燒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吞銅鐵難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吞針刺難
靈應藥王扁鵲君　能救誤中蠱毒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吃食毒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤服藥毒難
靈應藥王扁鵲君　能救婦人諸病難
靈應藥王扁鵲君　能救月閉不通難
靈應藥王扁鵲君　能救赤白帶下難

靈應藥王扁鵲君　能救胎前產後難
靈應藥王扁鵲君　能救難產逆生難
靈應藥王扁鵲君　能救胎衣不下難
靈應藥王扁鵲君　能救血崩惡漏難
靈應藥王扁鵲君　能救吹乳膈乳難
靈應藥王扁鵲君　能救小兒風癎難
靈應藥王扁鵲君　能救重舌木舌難
靈應藥王扁鵲君　能救急慢驚風難
靈應藥王扁鵲君　能救痘疹黑靨難
靈應藥王扁鵲君　能救痘疔潰爛難

靈應藥王扁鵲君　能救痔疾痞塊難
靈應藥王扁鵲君　能救吐瀉不止難
靈應藥王扁鵲君　能救走馬牙疳難
靈應藥王扁鵲君　能救脫肛不收難
靈應藥王扁鵲君　能救一切疾病難

於是眞君　玄妙通靈　醫中至聖　藥中至神　元始祖炁
分炁分身　一炁分三　三炁合形　三三九數　九九復生
八十一炁　與道合眞　以此爲願　願救世人　上醫國祚
下拯生民　治療病患　普救羣生　若有告者　持誦虔誠
消災解難　永保安甯

天尊說經已畢復謂眞人曰若人看誦此經能酌水獻花其驗速應家有此經人口安寧佩帶此經災難不生褻瀆輕慢反殃其身於是救苦眞人及諸眞仙十方聖衆聞說此經皆大歡喜禮謝

天尊而退信受奉行

梓潼本願眞經序

人之所以爲萬物之靈者何心而已矣心之可以爲聖可以爲狂者何正與不正之分也其心正則刦可消其心不正則墮于刦矣然心之所以正不越孝忠友恭和順以情以公是我帝君之消刦運者厥惟此道而本願眞經之所由著也吾願奉此經者口誦心維反觀內省凡有蹈於面孝面忠面友敬面和順面似至情至公者一一反而求諸心久則心正而身脩身脩而化成則鬼神欽仰天地寧謐老者得壽少者得養國土清平五穀豐熟信如天尊所云又何刦之不消乎世之人以予言爲序經也可卽以爲誦經之法亦可雍正甲寅季夏望日文昌左卿季雲飛撰

元始消劫梓潼本願眞經

開經偈

至矣聖賢心　廣宣金石言　推本性天內　守約事不煩
方寸果崇脩　妙境許攀援　玉章頻轉導　期透本來元
剛堅明一悟　俯首自逢源　皈依啟教祖　內照寂無喧

正心開化品上

爾時

元始天尊在清微天宮黃金闕內會諸天帝君與無極聖眾昇
玉華寶座放大光明照諸世界觀見眾生遭値劫運受無量苦
惱宛轉塵寰輪迴生死慨然嘆曰民哉民哉誰使而然哉是時

有一眞人名曰慈濟從法座起越班而出長跪道前白
天尊言賤臣不德仰叨道蔭得離斯苦昨睹
玉皇尊帝檢校圖籙推定劫運勅北陰黑煞多目原厲及諸天
魔王等眾下巡人間興動干戈流布瘟疫殺戮生民萬萬億數
俾諸世人靡有遺類今觀眾生父子兄弟夫婦男女肝腦塗地
號泣悲哀莫能相保繼以天災大行鬼現白晝間或免彼終莫
逃此未審此諸眾生曠劫以來造作種種何所違戾而獲此報
可不悲與可不痛與伏願慈悲示以未悟
天尊告曰此諸眾生自往劫來不敬三寶不孝父母邪淫貪愛
奸詐嫉狠種種罪惡日熾日滋是故

玉帝論定劫數更變世人雖可悲痛亦其自取爾時慈濟眞人
曁諸聖眾各稽首而白
天尊言臣等卽是思維心大不忍疾首蹙額力不能救惟願
天恩發慈悲心開方便路垂一金臂援其焚溺使人道不至類
絕臣等敢冒死謹言於是
天尊憑几高抗澄神默坐良久答曰適者蜀有大神號曰梓潼
居昊天之位齊太乙之尊位高南極德被十方掌混沌之輪迴
司仕流之桂祿考六籍事收五岳形歷億千萬劫顯九十餘化
念念生民極用其情是以
玉帝授之如意委行飛鸞開化人間顯跡天下蓋此末劫實未

可除若欲消之此神其可吾當爲汝等召之俾其救度勿使類
絕於是慈濟眞人及諸天聖眾再拜禮謝復位於是
天尊命持旛玉女向不驕樂天召之者三忽
梓潼帝君擁五色雲霞之氣自西北至雍容雅步再拜而前白
天尊言今日喜慶興此法筵臣忝於行化以至後會恭望
天慈特賜原宥
天尊告曰夫民受天地中生自陰陽內化五行範體二氣結形
而不知人身難得樂土難生乃貪婪奸詐莫知紀極以至劫運
適逢干戈競起疫癘流行水火焚漂悉皆由此今諸帝君天上
地下無極聖眾咸請於我願消此劫故特以昇汝汝其勉之爾

時

梓潼帝君拜謝奉旨欲退

天尊重告曰帝子此諸末劫運數浩大汝今消之何道而可

梓潼帝君復再拜而前白

天尊言臣自劫劫中萬失此身責在蜀地兢兢惶惶懼不稱職

方切思過乃被

天恩臣謹維思消除此劫先正人心為人子者訓使之孝為人臣者訓使之忠訓兄弟以友恭訓夫婦以和順訓居上者使待下以情訓治事者使處心以公率而行之或者可以少弭於是

天尊乃垂盼眥之容而稱歎曰奇哉帝子憫念眾生說是因緣心得開悟若諸世人推行不已則可以消除劫難興國太平人享高壽物遂本性五穀豐熟歌謠滿路一或反之則兵戈疫癘頻仍相藉橫尸遍野枯骨成山而人類絕矣子其勉之於是

梓潼帝君拜謝復擁五色雲霞之氣自西北而退爾時慈濟眞人聞是說已歡喜踴躍卽於座中以頌讚曰

堪歎汝眾生　奸詐復貪嗔　營營日滋熾　擾擾不知懲
致遭末世劫　人類將沉淪　於是元始尊　憫念諸有情
欲救末劫苦　爰命梓潼君　筆中顯三昧　秩秩先正心
塵迷能道引　福祿總來并

於是慈濟眞人說是頌已四眾歡喜異口同聲歎未曾有

靈寶消劫正心靈應品中

道言

元始天尊在玉華座上收斂光明澄神默坐瑤璧輝映眞氣包絡鍾鼓迭奏仁風交暢道意微密暄然如春一切金仙四衆八部幢旛寶節侍在側焉爾時元載孔昇天主濟沉拔罪眞人東岱岳府君各從座起長跪道前白

天尊言臣等往劫何脩獲預法會親炙道語心竊欣感然臣等愚蒙聞是經說心雖歡喜終竟未達切謂人心不正致罹此劫自非

天尊垂大金臂放大光明展大神通敕諸巡世神祇各令復位或者他道似未爲急今大劫已至運難浩大而九天開化方正人心臣恐其緩伏望

天慈示以未悟

天尊浩然長歎而告諸眞衆曰嗟乎汝等尚未達理之本耶夫人之生善性根焉四端具焉五行範焉忠信胚焉和遜傳焉所謂人也非比草木禽獸之爲類凡形肖人似皆一同之及世道淪降人心不古機巧姦僞貪妒狠亂種種不善踴躍爲之是以見三寶而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳處己每恕見人有善掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之則效之惟恐不勝

富貴者驕奢淫佚傲慢賢能褻瀆師長昂首濶步睨貧賤如履草芥不知修種不行陰隲暴殄天物中市網利了不知止貧賤者諂諛貪嗔怨咎鬼神不知前世因果不能安分守已邪淫偷盜犯分干禮終莫自悔是以惡人滿世邪鬼横行讒慝交進謗讟并興政治乖舛人民困苦山川告匱鬼神不寧怨氣鬱結上薄太空世道至此寧得不變所以檢校圖籙運合數周推此大刧日月薄蝕陰陽乖戾魔鬼巡世亂民迭興兵戈疫癘頻仍不巳命苟逃彼終莫免此枯骨成山流血若水殄絕人類勿使遺種若欲救之豈易爲力吾故命

梓潼帝君開化九天飛鸞救世俾諸世人洗心滌慮咸臻善道爲子而能孝其親爲臣而能忠其君爲兄弟而克友克敬爲夫婦而克和克順居上待下者必以情臨民處事者必以公不貪不妒不奸不僞習此不已化成天下則鬼神欽仰天地寧謐老者可以得壽少者可以得養國土可以清〻五穀可以豐熟末世可以反古豈惟末刧獨不能消乎吾若放光垂臂雖可救之然人心不正其何能救故不若人心旣正大刧自除諸巡世神祇方欽仰畏避豈敢肆毒汝等各宜諦聽勿生他慮於是元載孔昇天主濟沉拔罪眞人東岱岳府君皆歡喜作禮默然復位

爾時

天尊復告四衆曰我今再剖因緣汝等 各宜諦聽人爲萬物靈

心爲一身主沉沉靜靜不慾以慾不雜以僞無慮無思發而爲言溫和慈讓發而爲行中正端直其於親不期孝而自孝其於君不期忠而自忠其於兄弟不期友敬而自友敬其於夫婦不期和順而自和順不厚責於人不徇物以私率性而行舉皆中道何者容心故其國清平其人安泰其世太古今末世凡民勉強遵守不違不戾心心不退念念不忘其獲福亦可如是豈以大劫持此而不消乎於是

天尊說偈曰

靈哉一點　不擾不驚　無思無慮　至聖至明
天理昭著　善根性成　一雜以僞　五體摧傾
能自歸正　百福來并　敬之愼之　大衆齊聽

於是

天尊說偈已諸天眞衆無鞅神仙岳瀆神祇歡喜踴躍歎未曾有

靈寶消劫正心報應品下

爾時保和應化眞人卽於道前稽首而言曰未審此經消劫之外有何功德伏望

天慈爲四衆諦釋諸天神仙岳瀆神祇天上地下及未來一切衆生廣說利益於是

天尊告保和應化眞人曰善哉若諸國王帝主宰輔大臣奉持

此經推充此道躬行不替教化天下自然風淳俗美政善人安五穀豐登萬物熙遂若諸世人平居無事至心沉慮精加轉誦自然父母長壽子孫榮貴家道興隆身體康健凡有所求種種如願若復有人或入山林或入江海遭遇惡風逢值毒獸但能懺悔存念此經自然山神衛護河伯維持猛獸自退風波頓止若復有人或在軍陣或遇寃家但能懺悔存念此經自然惡人善解凶惡不逢終不害己安穩如常若有婦人或臨産厄或求嗣息但能懺悔存念此經自然安穩平康生福德男女聰明智慧爲人尊貴若或有人爲諸神廟轉頌此經是諸鬼神當脫鬼趣轉增天福又有道士至人善男信女開闢靜室更著新衣繪

畫九天主宰眞像香花燈果淨水供養滌去凡思端心正坐持誦此經使其左右一切鬼神等或有聞者卽離鬼趣登證仙果一切餓鬼等或有聞者脫饑渴苦受度南宮一切畜生等或有聞者脫畜生苦復歸人道一切草木等或有聞者已枯使榮轉更茂盛飛潛動植胎卵濕化一切有情咸遵教化又此經所在及持是經人當有十方飛天大聖救苦眞人金剛力士神仙兵馬金精猛獸無鞅數衆常來擁護一切功德說不可盡於是保和應化眞人稽首白

天尊言此經功德衆咸聞之若諸世人或有疑惑不信妄生誹

謗不擇淨案便將安置不持齋戒便將展誦未審此諸罪輩當得何報伏願

天慈再示未悟爾時

天尊言曰噫子今所叩豈不異乎此經功德不可度量其報應亦不可具述若諸世人敬持遵奉疑惑誹謗獲福獲罪各有輕重若廣說之凡流邪見反啓疑貳我今說經是救末劫世人疑信亦聽自然性命禍福豈所可曉但願事親者當爲心孝無爲面孝事君者當爲心忠無爲面忠處兄弟當心友心敬無面爲友敬處夫婦當心和心順無面爲和順待下者無面似至情而心實不情臨事者無面示至公而心實不公若能遵行此道則

雖疑惑誹謗猶信也若不遵行此道則雖齋戒敬誦猶不信也善者積善惡者積惡積之既久天地鬼神臨之質之福之禍之皆自然也吾何言哉於是保和應化眞人及諸天仙眾同聲稱贊而說偈曰

大哉渺渺玉星中　推較河源俱此劫　殺戮生民億億眾
頂禮至尊求解赦　於是天尊發慈悲　九天開化普俱雪
但教人人各正心　疑信從教眾生竭　我今稽首謝慈尊
萬萬生靈俱頂德

爾時保和應化眞人暨諸仙眾說是偈已稽首

天顏作禮而退信受奉行

元始天尊說東嶽化身濟生拔罪保命妙經

爾時

元始天尊在大羅天上金闕之內玉清天宮坐九光寶座舉五明如意會集諸天帝君日月星宿無鞅眞仙聖衆羅列道前是時

元始天尊發大宏音演說無上至眞妙法天花繽紛瓊香繚繞於是會中有四大眞人名曰大慈大悲金華眞人大慈大悲玉清眞人大慈大悲妙行眞人大慈大悲救苦眞人俱各出班作禮端簡長跪上奏

天尊曰臣等觀見下方世界或男或女老少不同輪迴塵世貧

寒困苦疾病纏綿鬼魅侵犯寃業相牽灾凶疊至一切毒害橫死夭傷又見地獄之中餓鬼窮魂孤幽等衆晝夜受刑刀輪劍樹鑊火燒身寒冰凍體復見血湖獄內許多女人受諸苦惱是何異因惟願

天慈大開方便之門廣示進修之路是時

元始天尊大啟慈顏告四眞人曰汝等諦聽我爲一一演說世間衆生不信因緣善惡果報不敬天地不禮神明不忠君王不孝父母不尊師長不友兄弟欺心滅理背義忘恩口是心非順邪棄正舉心動念結集惡緣久被嶽府尊神曹官聖衆晨夕考校暗示責罰致令在世之日貧乏之困苦惡病瘡毒瘟疫疾瘶災

禍橫生官司牢獄妖邪尅害累歲經年不能安泰家門啾唧疊
遇凶喪饑饉蟲蝗刀兵水火盜賊侵凌流離顛沛身歿之後永
墮地獄餓鬼沉淪屠割肢體鑊湯沸潰寒冰受苦千萬劫後方
入輪迴託生畜類仍受殺傷種種業報無有盡期於是四大眞
人聞是說已各各含悲啟叩
天尊曰願垂慈憫廣施濟度是時
元始天尊再告四眞人曰昔混沌未判太極之先有混元道母
受太上彌羅教主赫天玄英祖烝誕生金輪少海宗源夢呑日
光於辰月二十八日降臨凡世乃紫府東華聖人之弟長白建
功羲皇受號初證泰華眞人漢明泰山元帥累朝褒封東嶽大

生天齊仁元聖帝烝應青陽德尊震位獨居中界統攝萬靈掌
人間善惡之權司陰府是非之目案判七十二曹刑分三十六
獄懲奸罰惡錄死註生化形四嶽四天聖帝撫育六合萬物羣
生世間若有善男子善女人遇三元五臘四時八節甲子庚申
每月三七斗降朔望吉旦本命生辰能施財帛設立壇場廣陳
供養焚香燃燈虔心懇禱皈命
東嶽大生天齊仁元聖帝威權自在天尊者卽得國土清平人
民樂業兵戈永息五穀豐登罪業消除災厄洗蕩福果臻身延
年益算家門昌盛子嗣綿長出入起居吉無不利過去亡者不
經地獄罪業蠲消冤讎解釋苦惱痊平九幽罷對上生天堂逍

遥自在快樂無邊與道合眞一切有情均登正覺卽爲詳說更

令皈命

泰山第一東嶽大生天齊仁聖帝

東嶽蒼天　兗州司權　上應房宿　下統震元
發生萬物　與天齊年　玄靈之館　字録青篇
濟生度死　祚國綿延

衡山第二南嶽司天大化昭聖帝

南嶽丹天　衡州司權　上應星宿　下照離元
陶鑄萬品　俾熾長年　陽正玉闕　字録朱篇
焚妖爇惡　永滅風烟

嵩山第三中嶽中天大寧崇聖帝

中嶽黃天　豫州司權　斡旋四宿　總制酆山
獨尊萬有　億劫斯年　玄都玉闕　字録玉篇
五靈安鎭　殺鬼萬千

華山第四西嶽金天大利順聖帝

西嶽皓天　華州司權　上應昴宿　下定兌元
資成萬彙　保命延年　金闕玄宮　字録素篇
安邦保業　備守三邊

恒山第五北嶽安天大貞元聖帝

北嶽玄天　恒州司權　上應虛宿　下徹坎元

滋榮萬稿　益壽增年　鬱絕元臺　字錄里篇

拔朽上生　度品成仙

至心皈命禮

赫天玄英之祖金輪少海之宗彌仙母夢日光生紫府聖人東華弟昔建功於長白始受封於羲皇初號泰華眞人漢明泰山元帥唐會眞宗恩聖帝聖朝勅字大生位鎮坤維功參乾造凡居品彙悉隸生成仁以德仁回陽春於掌上聖心益聖麗日月於天中五嶽稱讚於東方三界獨尊於中界仰奉行於天令俯糾察於陰司掌人間善惡之權專天下死生之柄懲奸惡而獄分三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂沉迷者

尋聲救度示大慈慈悲之相開衆生生化之門福與天齊功高無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權自在天尊

至心皈命禮

乾元配位坤德合形淑氣明明婉春融於三界德慈育育澄秋月於萬方與聖同明普天共仰大慈大惠大淑大明東嶽正宮淑明坤德皇后

至心皈命禮

職贊天齊股肱仁聖布青陽之號令掌泰岱之權衡黼黻斯文列嶽庭之上相宣揚帝德司塵世之下民稟公忠正直之心察

善惡姦邪之事大悲大願大智大聰東嶽上相司命鎮國眞君

至心皈命禮

靈分三炁質託九陽木火相生乃化成於本始乾坤配位育秀氣於靈根體性炎炎降吉降祥降福祉正心耿耿廣文廣武廣仁慈遵父威權體天行道大悲大願大孝大仁東嶽上殿太子至聖炳靈仁惠王尊神

至心皈命禮

泰山頂上東嶽內宮曩時現玉女之身根本卽帝眞之質應九炁而垂慈示相冠百靈而智慧圓融行滿十方恩周億劫位正天仙之號冊顯碧霞之封統嶽府之神兵掌人間之善惡尋聲赴感護國安民大聖大慈至仁至孝天仙玉女廣靈慈惠恭順普濟保生眞人護國庇民宏德碧霞元君

至心皈命禮

惟二神眞乃一統屬善膺其福賜金珠書略福之篇鍾注其祥加厚祿集增福之字丹篇紀善玉府登庸大悲大願大聖大慈嶽府掌增福略福之神

至心皈命禮

東嶽子孫案九天監生司結秀成胎稟兩儀之造化送生保産乃二聖之綱維燮理陰陽散行痘疹九天稱慶一視同仁大悲大願大聖大慈普濟普度九天監生明素眞君多男多女九天

衞房聖母元君

至心皈命禮

本生閩地立業南方學道問道授親傳於五祖求仙得仙使草人於三耕護聖駕於洋子江心顯神通於明君船上威名昭著聖德難量大悲大願大忠大勤江東忠祐崇惠之神

至心皈命禮

嶽庭猛將都副統兵朱髮青顏冠三山之鐵帽皂袍束帶提九節之鋼鞭攝魄追魂捉生落死賞善罰惡察過糾非大悲大願大顯大靈嶽府顯應大保攝魂朱將軍都副統兵大元帥

至心皈命禮

七十二司案東廊西廡神十大太保聽令於殿前龍虎神君鎮護於左右速報見報分善惡於兩途陽曹陰曹判儒釋之三教註宰官將相之功勳斷生老病死之苦趣人鬼精邪之異類胎卵濕化之生靈事事悉歸於案掾在在各屬於冥官考對無停銓衡不息大悲大願大寬大仁嶽庭列職曹僚岱府諸司官典

爾時

元始天尊說五嶽及十誥已諸天衆眞普皆讚仰咸稱善哉

天尊復告四眞人云若有人誠信處誦此經卽得天下太平風調雨順五穀豐登人民樂業若復有人牢獄枷鎖久繫囹圄處誦此經卽得赦宥傳宣脫離枷鎖若人凶星臨照疾病纏綿處

誦此經卽得吉星絢彩災患消除若人求官進職欲顯功名處
誦此經卽得祿位遷轉榮遇高擢若人貧寒困苦祈求資財殷
富處誦此經卽得財物豐盈衣食自然若人刑害絕嗣鰥寡孤
獨處誦此經卽得九天衛房聖母抱送嬰兒寄胎誕育生智慧
秀麗之男傳流後代綿綿不絕若人家門衰蹇邪祟侵凌處誦
此經卽得門閭昌盛妖魅潛形若人興修卜築莫遇艮辰觸犯
土部歲神致令雞犬作怪災禍橫生處誦此經卽得土禁還宮
家室安泰若有人寃業牽纏蠱魅魘鎮處誦此經卽得寃業消
解魘魅屏斥若人出入商賈營謀事理處誦此經卽得世路亨
通營謀遂意若人能為亡過父母祖禰姻親孤魂等眾處誦此

經是其亡者得生淨土永享逍遙誦是經者必須齋戒沐浴著
新淨衣端坐朗誦卽感五嶽善神保舉十天眾真持護又若有
善男子善女人處心懇禱請正一道士或於宮觀或就家庭燃
燈獻果轉誦此經或十遍或數十遍乃至百遍千遍萬遍能令
心所祈求咸得如意若復有人能捨命財心無吝惜印造此經
或十卷或千百萬卷隨力建功散施十方流通讀誦咸使知聞
卽感五嶽聖帝令下七十二曹文武公卿大夫咸令護持印施
經人賜福延禧消禳災厄宿世今生愆尤悉解生人安泰過去
超昇此經功德利益無窮立範開張不可輕泄敬之慎之於是
天尊重宣嶽聖宗源普令開悟而說偈曰

無象無名無極祖　杳冥恍惚太虛玄　鴻濛未判涵眞炁
默運玄元本自然　統握萬方於黍米　周流八極妙囘旋
虛皇妙道玉宸出　演說傳經金玉篇　旋斗歷箕遊日月
光明普照度無邊　混元上帝臨凡宇　無量度人三教主
西化金仙度流沙　東訓尼父亘今古　三千二百劫修行
清淨覺王如來佛　高上彌羅尊玉皇　功德無量福無疆
萬天至尊尊無上　玉京高聳麗穹蒼　中界至尊東嶽帝
恒河沙界歸統治　高及天上下人間　執掌威權統萬類
濟死度生慈悲王　隨機赴感難思議　隱顯變化莫可窮
功高無量豈易識　三十六主各分司　七十二曹咸判事

巍巍現相肅規模　有惡必罰善必記　信吾普說眼界寬
心須洗滌行須端　囘光遍照入實中　六趣九幽解辛酸
瑞氣結成吉祥寶　神監此心心即丹　眾等皈命禮嶽神
三界十方永奠安

是時

天尊說是偈已各各稽首皈依頂禮

東嶽大生天齊仁元聖帝

四嶽四天聖帝

東嶽正宮淑明坤德皇后

東嶽上卿司命鎮國眞君

東嶽上殿太子炳靈仁惠王
東嶽天仙玉女宏德碧霞元君
東嶽掌增福略福之神
東嶽子孫案監生衞房聖母元君
江東忠祐崇惠之神
嶽府太尉朱將軍都副統兵大元帥
嶽庭七十二司冥官朝班官典　爾時
元始天尊重告諸天帝眞曰嗟哉衆生如能信奉投誠懺悔罪
業消除前代蒙恩後昆垂裕普及有情均沾利益是時四大眞
人仰蒙開示頂禮而獻頌曰

蒼帝五嶽尊　長養育羣靈　司權七十二　萬物賴生成
中界爲帝主　統領衆仙眞　能消一切罪　存歿盡沾恩
四眞獻是頌畢惟見天花繽紛瓊香繚繞
天尊駕返丹霄諸天帝君無鞅仙衆四大眞人莫不歡喜踴躍
望空稽首謝恩而退信受奉行

元始天尊說東嶽化身濟生拔罪保命妙經全

碧霞元君護國庇民普濟保生妙經

開經偈

大慈天仙聖　劫初證上眞　化身爲救苦　發願度天人
災祥察善惡　休苦應元因　嶽兵悉皆統　濟顯度幽沉
有念無不應　誠思卽感通　志心祈福佑　皈命禮眞經

元始天尊說碧霞元　君護國庇民普濟保生妙經

爾時

元始天尊駕幸始靑　上境碧玉瓊臺陞自然百寶法座爲諸侍眞說一元妙化至玄上道是時

天尊光暎萬天仙樂自鳴天花徧滿異香飛揚諸天諸帝三界

羣眞雲集臺下作禮既畢環拱座前咸聽說法時有五嶽獻花四瀆貢寶班集中有一眞人名曰欝羅出班端跪上白

天尊曰臣昔宿何緣得侍玉陛幸聞至道深荷

恩慈治化所司愚懷未悟切以下界生民生生化化各有神司判注天人悉由東嶽碧霞元君亦主泰山證位緣何願聞道因

天尊曰善哉斯問汝復其位吾爲宣說天地既判五嶽奠方萬物生春萬化始東東嶽注生變理元工上古生人稟性貞良克全忠孝生而多壽死而徑生元無愆釁無復幽冥不失本眞往生善道末世人民行違古道心生巧術不忠君王不孝父母不敬師長不友兄弟恃强凌弱妄行爭奪殺盜姦淫褻瀆三光不

懼神明及有婦女罔知宿世因緣今受如是身命不自悔悟妄
起貪嗔欲富憎貧怨天恨地侮慢公姑欺辱妯娌忍爲不仁作
踐兒女淫祀邪神暗行咒詛爲惡種種報對無停是時元君已
證太一青玄之位觀見衆生受此沉淪慈悲不已爲化女流普
度羣生於四月十八日分眞化炁現是慈顏陟降泰山靜居上
境復鍊元眞功周億劫慈光洞照徧徹幽微應九炁以生生體
一元而化化神功莫測浩德難量惠溥天民傾土皈仰受命
玉帝證位天仙統攝獄府神兵照察人間善惡罪福昭報感應
速彰眞人稽首問曰奸人巧詐口是心非何由照察
天尊告曰人之元神稟受於天善惡初萌神明卽照雖處幽隱

心跡自露舉一善念昭顯若光之影人不能見神已鑒之卽有
掌善之神記於善籍舉一惡念響應如谷裏之聲人不能聞神
已聞之卽有掌惡之神記於惡籍善惡之作雖殊感召之速則
一眞人再拜問曰報應驗亦未得聞
天尊告曰神聖功用無有聲色但假人事默寓神機凡人動作
之際遭逢善事是爲善報遭逢惡事是爲惡報或遭車馬舟航
之沉落或遭猛火洪水之焚溺或遭刀兵劫賊之橫誅或遭虎
狼蟲蛇之毒噬或遭官司牢獄之刑囚或遭鬼祟邪精之纒害
或遭瘟瘽癆瘵之弗痊或遭凶曜惡星之臨照或遭蠱毒藥毒
之傷殘或遭非命橫亡之促暴一切苦厄雖係遭逢皆由惡因

致罹斯苦亦有爲善之人而遭不善之事必遇善人觧釋是爲神護莫言五逆十惡之人見履安福各有本屬司命土地會合社令城隍里域神司告聞所隸嶽主錄奏玉帝勅令火部雷司勘驗眞明候時誅罰帝嘗有命行下斬伐判逆大神巡行人世如有謀弒父母尊長者事雖未形心已萌惡即行顯戮魂下酆都加諸苦罪不得赦原善男信女命終之後不見地獄徑生天堂若生人間則居中國爲男子身聰明富貴而獲壽年眞人問曰善惡往因昭報於世何以見之

天尊曰欲知往生當觀今生欲知來世當觀今世今若生於王宮國戚侯門巨室及於清閒福地身心不勞安樂康榮此是三

世良因今世雖或生於人中眼目盲壞瘡毒纏身不得安愈乞丐道途不刑自痛泣地號天此是往生不敬天地三光不信三寶誹謗經文今受斯報或腐唇闕鼻手攣足跛人所憎棄此是往生呵風罵雨毀罵父母公姑倚使血氣凌轢平人今受斯報或遭產難不順分娩或子存母喪或母子俱亡此是往生揉墮胎嬰拋棄兒女殘悞托生今受斯報或痴聾喑啞難聽難言此是往生巧運心機哄瞞痴愚今受斯報或衣不護寒食不濟餒死於溝壑暴露尸骸此是往生不惜五穀作踐綾羅今受斯報或爲女流生於卑賤之中及遭寇夷虜掠者此是往生倚恃兇强姦欺良善今受斯報種種果報說不可盡俱係前因判注無

錯若不悟悔前非斷惡修善復生於鱗介毛羽爪牙蹄角之類其中多受鞭撻屠割烹煎復化微蟲難復人身眞人聞是惡報稽顙拜曰下民無知一如赤子以何熏修得免斯報伏望
天慈恩廣好生開明善道
天尊告曰碧霞元君雖曰罰惡意在度人但能自新無不救度所有神咒能解宿愆吾爲宣說

大道之始　無象無言　天地旣闢　萬神司權　泰山岱嶽
奠靖坤元　中有元君　號曰天仙　始證帝眞　位居碧天
爲化衆生　示現慈顏　大顯神通　威德孔宣　安民護國
警世敦元　輔忠助孝　翼正扶賢　保生益算　延嗣緜緜

消災化難　度厄除愆　驅瘟攝毒　剪祟和冤　嶽庭官將
號令威嚴　不仁不義　忤逆兇頑　不尊正道　化微塵烟
敢有咒詛　押送酆山　魂繫幽司　萬劫不原　下民有禱
無願不全　大慈應感　溥濟人天

天尊謂欝羅眞人曰若人一念同心皈依正道心神內靜結習外消便請淸戒道士或就觀宇或於家庭嚴潔齋壇盡心建善諷誦是經或三五七遍或至百遍千遍皈命元君焚香懺悔注想慈容儼然如在五體投地百拜祈恩卽得罪消黑書愆除嶽府身家寧吉禍患消弭出入亨通動居利泰九玄七祖咸得逍遙眞人聞是利益踴躍懽忻臣今得遇是經願爲流布人間俾

令兆民咸歸仁化齊興慈讓保國清平眞人再拜而說讚曰

皈依碧霞經　宿業解三生　轉誦碧霞經　災難不臨身
仰體碧霞經　默有鬼神欽　恪禮碧霞經　家眷保安寧
存想碧霞經　精氣神光融　敬慕碧霞經　福祿壽齊增
佩帶碧霞經　邪惡不敢侵　諷演碧霞經　田宅益興隆
供養碧霞經　火盜永不生　讚詠碧霞經　萬願悉如心

天尊曰仁哉爵羅能爲天人遂其利樂功德無量宜進仙勳
天尊說經法已駕返清都諸天仙衆頂禮奉送慶會難言是時
眞人下傳世間以廣宣化

元始天尊說碧霞元君護國庇民普濟保生妙經

天仙碧霞寶誥

泰山上頂東嶽內宮曩時現玉女之身根本卽帝眞之質膺九
炁而垂慈示相冠百靈而智慧圓融行滿十方功周億劫位證
天仙之號冊顯碧霞之封統嶽府之神兵掌人間之善惡尋聲
赴感護國安民大聖大慈至孝至仁天仙玉女廣靈慈惠恭順
溥濟保生眞人護國庇民宏德碧霞元君

重刊道藏輯要

太上大道玉清經

本起品第一

道言昔元始天尊與諸賢聖億億萬衆處處周旋最後下觀棄賢世界是時四天下一切人民福德欲盡不久之間大劫改運人民凋逝天下失正大道不行唯好攻伐刑殺無度處處興兵更相謀害鄰國絕義不相交好以强凌弱割奪孤寡劫盜四起天告災祥日月薄蝕星宿殞墜七曜逆度無雲雷雨或復雨血是諸恠異等水旱不調百穀焦枯大地震動處處坼裂山嶽崩倒金玉銷化惡獸噉人凶神露形而行毒癘地生毛髮六畜出

語皆如人聲天下兆民心中不安君臣相猜父子相刑不修善道唯惡是與五百年中轉就加甚求生不得亦有不堪苦惱投淵赴火自縊而死饑餓困苦人民相食大地乾燥泉流不通是時天尊與諸聖衆愍念衆生壽命不幾無所恃賴驚怖馳走悲號切怛苦痛切已如被火毒於是天尊大慈力故與諸聖衆俱坐玄虛之中去地百丈是時天地大動七日七夜而不休息虛空告瑞日月重輪光彩暉煥星辰明朗風雨施散雲霞流布氣序調適香煙纏虛梵唱齊和金鐘清朗玉磬鏗鈴雷音遐暢周徧遠聞萬變天樂空中自鳴龍座敷陳羽蓋高張靈節影霄長旛垂天仙花薦地雲帳羅空獅子仰號神螭俯鳴金鳳齊唱虬

龍吐音琳琅撫節萬籟沉吟天尊與諸聖眾俱放身光照曜十方無幽不燭其光千種須臾萬變一一光中皆有真人一一真人各有侍從清音朗徹而說妙法四天之下一切諸國王臣民人及非人各各皆見天尊大聖坐在空中與大造真君巨靈仙人議定刧數濟度萬物重校蒼元大籙延續期運金簡苑書五帝真文雲彩霞章以鎮五方又勅五帝河精四海龍王通流泉源天灑甘露潤洽大地又命風伯雨師調和陰陽令寒暑得宜又勅五帝地祇合和百穀生長藥草又勅五帝使者殺伏妖殃又命天龍雷神驚肅姦逆駭動除邪又命收風列仙以調和氣淳熙大行令君臣和睦父慈子孝凶頑變善幽顯交歸壽癘潛

藏邪魔匿形芳卉藥草處處蓁茂五穀結實冬夏成熟流泉甘水通同盈溢又命五斗仙君周正璇璣分疏日道布置星辰又命四天善神輔佐天子又差仙官次知國政使天下德化萬民安樂鄰國交通怨結解散人弘大義皆行正道各守其分於是太上大道君哀愍萬流蠢蠢危脆故扇玄風以導羣生飡服和氣沐浴道化使反朽歸榮臨敗得成此時大慶更延九百萬歲上元九府刻玉左契以授天子使葉葉相承則天正化不傾下邪推運應化而為帝者皆是金闕之中差次仙官下來理民得三百萬歲轉差星官之中仙官下知天位如是國主皆是諸天真聖應運降下故得延續期運保守天祚有生之類無不恃賴

爾時天尊與諸大聖無數億衆各乘天寶瓊臺而下諸國國中天子諸王羣臣一切人民男女大小隨處供養香花伎樂歌頌讚歎而為聽法爾時復有南方八蠻道君與諸聖衆六十四億萬俱乘絳雲之輧從南昌宮中而下與北方玄天之中五狄眞君二十五萬億仙官各乘玄雲寶輧而下空中校定水火期運劫數爾時復有西方六戎道君與三十六萬億仙眞各乘三素流霞寶輧從皓元天中而下爾時復有東方九夷道君與八十一億萬衆各乘碧霞飛輪之輧從始青天中而下與六戎道君校定兵病之災記注善惡功過之錄然後起居中央虛皇太玄老君并受左右玉契請說造化妙理幽祕至法正定天元廻易

運會調和四氣生成萬有之事

爾時棄賢世界有一國王名曰德正聰明正直利根辯惠皆是應運降神福德之身為衆生故而為尊首徧告國內臣民男女而作是言今得太平天下無事火災消滅兵病不起百穀熟成皆由道恩非自然也何以報道罔極之恩唯當傾心盡意恭敬供養造立宮觀香花燈燭晨夕禮誦齋戒悔過以求福祐今正值天尊校定吉凶期運之際我今自為又應為汝稽首歸命無上正眞特乞哀救授我至法今我國內兆民男女壽命延長各得終考又欲奉請無上正眞降臨我所申我微心供養之志汝等民人同我願不於是國中有六十萬長者神心長者五通長

者文明長者立會長者等而爲上首從四遠來起居國王聞王
教勅未敢全信復有八十大臣寶明大臣而爲上首於是餘臣
及諸長者心懷疑貳顧相謂言自我出生世界以來祖父相承
聞有眞道而目不曾覩太虛寥廓豈有徵驗今者太平自由上
天何關道力爾時大臣寶明聰辯正直言常有徵天下所信知
人狐疑心不純信卽於王前高聲唱言我聞太極天尊造立天
地覆載萬物開明日月分布星辰運化眞氣長養有生雖處上
界而應化下土今之太平劫祚延長皆道之力而含生蠢蠢唯
知日用心無慙愧反更忘本而言今者太平自由上天不關道
力汝等云何自欺我聞大道生天生地天地尊道故得安靜萬

物貴德故能盡生汝不信道是汝深咎亦猶世間愚癡之人心
不慈悲反逆父母離棄兄弟兀然獨居謂我自成不由父母汝
等愚癡亦復如是於是寶明出此言時德動天地虛空雨花香
雲四瞋又聞上方空中有人言曰道德不自彰眞人不恃功窈
冥中有信慈惠故能同空中之聲纔絕須臾西北邊上忽然風
雷電激雲霧翳天唯天王與寶明身邊光明各方一丈諸人遙
視見此祥瑞心生悔過叩頭乞命歸投大王信向冥契須臾之
頃風雷消滅雲霧廓清闔國臣民稽首王前不審大王向所言
教欲請天尊降臨王所請王教勅所須何者唯願大王哀愍衆
生開悟未聞王言道在人心唯當供養恭敬造立宮觀供給所

須晨夕禮願悔過請福諸人聞說心中歡喜禮謝受生之恩王又告言汝等諸人且各各還家退齋思失沐浴身心并傍告未聞如我教勅諸人聞已一時辭王各還其家王卽勅大臣寶明徧告城邑內外人民嚴整宮殿掃灑城郭處處燒香供養恭敬盡世所有陳列牀座於是退齋日訖國內人民四方雲萃王與內外羣臣眷屬香水灑地安施牀帳成辦以具合國大小遥禮十方七日七夜行道禮願願得無上正眞降臨下土微生蠢蠢誠可哀愍於是三月十五日日中之時上方西北邊忽有九色流霞光彩煥爛香風淸暢梵唱和雅天樂流亮天灑甘露大地震動雨百寶天花以驚於地雲車羽蓋浮空而至衆眞大聖各

乘天寶之臺臺中皆有陰輝夜明又有五色神光照明虛空光逾日月臨於王城七日七夜是時天尊以慈力故成就大悲救護衆生愍念衆生開決聾瞽療治衆病爲作導師爲作津濟保鎭刼運更生萬物於是國王大臣及諸人民重復作禮苦請天尊開發大化慈造羣生明其耳目令得正道堪受祕要於是天尊命巨靈仙人而告王曰子以爲一國之主天下所推位登世極凡間之貴不先於此但以正法治化不枉人民亦足功感上天何煩祕要祕要之道難可卒聞王及大臣先是福德之身以方便力欲爲衆生開張耳目天尊告曰祕要之階不過慈善慈善之法不違科戒我以大慈悲力成就國土諸人聞說皆盡欣

喜心願奉戒天尊告曰戒有多種人亦多品上品之人身先無犯身既無犯亦無所持中品之人心有上下覩境卽變以戒自制不令放逸如此之人或受十戒五戒以自防護下品之人惡心萬般難可禁制下品之中復有二種下品上者身欲奉戒或受一百九十九戒或受觀身三百大戒或受千二百威儀之戒以自防保令無越逸下品下者身同禽獸雖有人形而無人心縱受其戒終無所益今且授第二中戒十種科禁入道初門諸人聞說歡喜過去悉皆伏地而求戒言

天尊告曰第一戒者不得違戾父母師長反逆不孝第二戒者不得殺生屠害割截物命第三戒者不得反逆君主謀害家國

此戒最重何以故是諸國王皆是應化推運惣統天下一切人民之所機要一旦無主不得其死以其義故汝等當知第四戒者不得淫亂骨肉姑姨姊妹及他婦女第五戒者不得毀謗道法輕泄經文第六戒者不得汙漫靜壇單衣裸露第七戒者不得欺凌孤貧奪人財物第八戒者不得裸露三光欺凌老病第九戒者不得躭酒任性兩舌惡駡第十戒者不得狼戾自任兇枉威刑如是十戒當終身奉持天尊言不孝父母師長者死入地獄萬劫不出縱生人中少小孤露受人凌刺常居卑賤好殺害者五百生中受人割切苦痛萬般反逆君主者死入地獄萬劫受苦出生邊地無主之域常被攻劫晨夕恐怖婬戒最重若

有男子女人於父母姑姨伯叔兄弟姊妹六親骨肉一念之頃而生色想者八萬大劫受地獄報鐵釘刺身種種燒煮從地獄出受六畜形又八萬劫從六畜又作溷中蟲又八萬劫善男子汝今當知一念之頃於骨肉之親而生色想受報尚爾況復身於骨肉之親而爲惡行罪不可說如此之人不合共行住坐臥同里居住我名此人爲十惡之人此人身雖強健魂魄以被惡鬼攝持善神不祐此人之身不合在道應速驅逐令其急出不合教令作其師匠作師匠者與其同類出沒相似九祖被考又名此人爲敗壞人善男女等汝今當知婬殺劫盜欺凌孤弱輕忽貧病誹謗善道破德行人泄慢眞文此罪極重不煩一一記

示之耳汝等但精心守戒道自降子於是國王大臣善男子等歡喜奉行不敢違犯

道君又命巨靈眞君授王雲篆天書上中下章總一千條祕法皆以柔玉爲簡紫金爲字以授與王而誦持之云此寶經是上天寶文勤心誦念使人身得飛行永不復滅六通之道在意所爲道君因告王曰汝等當知四天之下慶同今日無有異世大道威神處處隨類方便引接不可思議千日之後任王傳授國內正信賢者之法共匡天下使玄門廣闢道化流通一國男女精心守戒如護明珠王及諸臣以正治國專心誦念偏勅一國令立宮觀唯道自務餘無所求國內人民作禮而去王修誦眞

文千日之後乃棄位禪祚與其第一太子名日善修專莅國政
而習父風九十餘年而復傳位與弟弟名善善以政治國還習
父風其王子弟六千餘人葉葉相承經三萬六千歲天下太平
父王與善修修守至妙四十餘年而得六通以其夕知國政沉
滯常倫道君先以其中仙之位令知國政而未階太極今日之
後太上道君以其動名曰大授其秘要錫王子等太眞之任令
侍從天眞教化諸國隨類現形濟拔厄難說法度人於是太眞
與諸聖眾互相顯發遞為師資以開光元年七月十五日北越
玄谷登閬風之臺禮無上眞君請入大羅天中謁元氣之祖高
玄之宗眞君曰子雖得六通道數未足何以故子非自然由學

成眞而元氣之宗眞氣混化自然之身元氣之祖萬道獨尊委
氣大聖虛無之眞難可得見億化如一綿邈遐曠恬澹虛寂寥
廓沖邃都絕言像十方異道三萬六千種無不祖於虛無之眞
也又我成道以來不可計劫唯以二過相見耳又天帝推核應
運令下化度眾生侍從天尊往四天下教化諸國布散道氣伺
以故為延此刼火氣之災法行道教以鎮陽九之禍使火精消
滅至後刼天地崩壞人民福盡法當不救運數之極自然如此
米刼之初吾道大行三十七萬年中人民淳朴以後漸漸大道
不行陰氣轉盛人民僥倖造營空冢多起廟舍徧於世界男女
邪心修習滅法不依儀格叫呼求死或入火坑或投深淵自割

自截羣聚行道歌讚悲泣或入空冢默然而坐或抱死尸或恭敬枯骨或以糞穢爲壇或以香泥塗地或以不敬父母種種苦行或噉食穢惡無種不爲終不能得正眞之道人心偏側父子無義於邪教中徒黨興盛大水劫前有小水劫十年始歇從此之後四千年内於邪教中應有兵革更相謀害或稱國王或得十日百日還復自滅父子無禮以强淩弱同姓骨肉自相婬亂雖有人身而無人心凶險馳競不相信用若此時至邪道漸興陰氣極盛非久之間漂流沉溺人化爲魚蛟龍噉人當此之際法應搜選種民置之福鄉子當勤苦晨夕勿懈是謂大道弘之在人我命在我由人攝持心正則道應從邪則禍來好殺還自伐應當行大慈

緣對品第二

爾時大眞與泰清天中新得道者三萬六千人侍從天尊教化極天之境周遊下界蠻夷鳥獸雜類之國隨其所好而爲作法種種示現教誨利益方便神變降伏其心決到西方黑水之右有一世界方八千里其中衆生種種雜類悉皆穴處更相食噉地生荆棘毒草諸樹水泉黑臭不中灑漱其國西畔有一大河其河正方五千餘里河水滓濁唯多毒龍在此河中風波峻急不可舟濟其河東岸而有平地三千里高此河際懸五百丈其世界中所有人民一半無眼相牽而行飢則相食渴便飲血有

目之人皆遭惡疾眉髮墮落身體瘡膿濁血流出復多蟒虵吞噬人民無君臣父子之義多相戰鬬無眼之人聞其刀仗之聲自然驚走或墮河中爲此毒龍之所噬齧不墮河者復爲羣賊之所食噉呌喚驚駭苦痛懊惱又有溝坑穢惡流溢臭處蓬勃其坑之中多有蟲蛆頭面似人形長一丈又能呌喚無有手足蜿轉腹行復有玃鳥啄而食之狠藉熏臭復有惡鬼其毛如針吐氣噓人皆如火燒於是平地北畔有六大地獄獄門大小俱方一丈深入其中漸漸闊大莫知窮極其地獄中唯聞風雷火車之聲呌喚苦痛刀踞槌棒之鳴又聞喝求救求活之聲煙焰炮烈火氣衝天正西第一地獄之中又聞風水之鳴其氣嚴冷

不可當近又聞暗中咻咻之聲六大地獄所出風氣皆應焦臭腥羶不可思議其獄之門北一里半地又有沸湯涌泉泉方六里其湯之中黃水脂膏爛皮骨肉隨沸騰湧又聞泉中有啾啾之聲湯氣衝人其湯北岸又有刀山劍樹新故骨肉零落山下刀劍之端多掛死屍屠割筋肉骨脈相離覩此苦痛不能自覩復有生剥皮地獄殺羊之人死後墮此獄中受此苦惱五百年中出生羊中又五百年備償羊身輪轉相償無有窮竟此沸湯之東復有風刀地獄方闊一里毀敗善道及違科犯戒泄慢眞文傳非其人販賣道法以贍已利如此之人死入此獄一切受苦烈風吹之往反刀刃一日之中千生萬死從地獄出還生人

中身發邪病根性暗鈍常居下流永不聞法地獄罪魂得出之
時多生邊地無道之境多被攻刧晝夜恐怖身體羸陋氣息腥
臊永不聞法愍此罪人心無時已於是道君與太眞及諸聖衆
救脫罪魂及此世界之中聾盲之人令生死開度即於此世界
之上空玄之中去地百丈遥禮元氣高玄無上天尊以道神力
入六虛大定分身百億一一身中又放千種光明一一光中皆
有眞仙坐飛龍之座演說妙法瓔音雷震左鳴金鐘右擊玉磬
張九色流霞徧覆此界一一霞中各有聖衆圍繞說法大地震
動天灑甘露香泉流溢萬籟駭虛三景齊照地生百穀水變淸
涼人心淳朴無相惱害惡龍攝毒癘鬼匿形地獄停悲劍樹摧

鋒罪魂受生積痾痊除聾瞽聰明殘跛攣躄皆得復形巍巍大
化無得而名於是衆中新得道者未階玄極覩此神變莫知所
由衆中有一五通童子名曰善積與金髻童子華智童子葆光
童子八萬四千俱從座而起長跪叉手上白天尊自我成道以
來經八萬大刧周旋八方無所不至未曾得覩大道威神自在
之力如今日也自我慶會今日遭遇大化唯願正眞哀愍未聞
開悟下根釋諸疑結於是天尊默然不答是時童子三請不已
天尊於是凝思沖邈神彩澄朗彈指謦欬良久而言善哉善哉
子之所問深乎微矣大道寥寂理絕見聞玄默希夷杳冥深信
子雖經刧數道德尙存所居之境近迫泰清固絕重玄何由混

化散在三萬六千種內而不知元乎大羅高玄之宗扃於見聞明此妙致游行無閡且得長存必也忘其元氣之主夭傾之禍亦未由得免也於是善積聞天尊所說心開意解與諸童子深自念言我宿福深厚遭遇慶會欣喜未聞今得開悟唯當誓願而昇大羅謁先氣之宗高玄道君諮受秘法進修之道是時善積童子與諸眷屬八萬四千人俱前進作禮太上道君向蒙開示所未聞欲將大眾上登大羅謁高玄之尊唯願道君慈悲聽許道君答曰子欲去者當捨見聞離將大眾心間無侶專志願寂雲泥一貫收視反聽道自玄合於是善積與諸眷屬奉行教命先禮上方辭別道君上昇太虛大羅天中謁元氣之主高玄之宗

爾時此界人民皆得蘇息欣喜踴躍悉皆舉手向天彈指而作是言我等宿罪生出惡土忘失正念唯惡是與世世相承無能悟者罪垢積習生入地獄循環苦趣不能自知堅固宿業一旦消除不賴道恩誰如之何而欲報道罔知所由唯願天尊降臨下土授我所請允我微心於是道君先知其意化作凡人游其世界言語交通教其道法或就乞食止宿其所教立屋舍變生為熟或作導師為其說法方便引接或作醫巫為其愈疾或作農夫教其種植或作孝子教其慈義隨類現形同其嗜好為立君臣漸漸改革長幼有序男女有辨種種教誨一十五年和氣

流行人漸識法起立觀舍書經造像供修齋會香油燈燭喜捨珍財專心奉道孝養仁義君臣禮節異類得生幽冥開泰物各守分不相殺害於是道君託作大師寒棲山林或有徒眾齋戒說法或時單已默坐思念或復講誦為人說法或時吉凶言有徵驗神變恍惚老少不恒合境歸化施設供養傾世所有燒香散花各陳心願願得天尊降臨塵穢開悟眾生叩頭仰天流血灑地悲淚嗚咽七日七夜心無休息爾時道君以大慈力故與諸聖眾乘九色流精眞光之氣仙童導從散花燒香神風激籟天獸和鳴麟舞鳳唱浮空而來去地五丈而止虛中爾時先所化人名曰空生為諸眾生唱導之首不審天尊導化有勞慈造

萬物得無疲極迄延雲駕曲臨下土我等積劫沉滯罪垢纏累一旦披霧沐浴玄津過太之餘罔知所謝眞源遐邈上界虛寥而塵穢之身忽遭大化朝菌之命長覩太陽枯朽載榮生成今日欲申微願輕觸高尊唯願大慈賜以蟲蟻忘退之志誠有質疑心所未悟願從大慈得聞宿命此土因緣眾生本起特祝玄鑒之恩賜為分別是時合界大小一時上請叩頭流血涕淚交連道君以大慈悲故凝思良久卽命左侍仙童四十九人齊鼓玄雲之璈同聲合響奏天鈞大雅合神之曲又命右侍仙童三十六人吹九和之簫以合鳳唱揮玉京八會空洞之音又命侍香玉童殯百和返魂之香又命長牙左吏以扣金鐘又命右直

事吏以擊玉磬久久之間眾音合會慶霄纏虛流霞四張神風八達天樂停音於是天尊口吐香光大震雷音而告空生曰汝今應知大道慈力生成萬物故奏眾音流變萬化合和生氣以祛煩惱汝與大眾生此土者從煩惱中來造諸惡業輪轉受報墮此邊地不聞善道忘失本心此世界者一名報對世界一名生死地獄此地獄者隨處皆有眾生居中不能得知日夜焦爛坐待消滅又此河者名為生死業報漂淚死津此六大地獄者隨人六根造諸罪過死入此中又此沸湯者名曰沸湯地獄世間有人用湯殺物命死墮此獄億劫不出此刀山劍樹者世間愚人好斫刺畜生死受此苦又生剝皮者世間愚人刦奪人財

生割魚肉死後受苦生下其肉又此毒龍蟒蛇者世有惡人破毀功德侵尅善人死受此報又此溷坑中蟲者是世間愚人於父母伯叔姑姨姊妹同姓骨肉而生殺想又於伯叔姑姨姊妹六親骨肉父母師長而生婬想死入地獄萬刦不原今又受雜類之身而生此蟲常在溷中恒噉臭穢空生當知世間逆人姧淫骨肉或懷殺想生死之罪萬刧說之亦不能盡如此之人定不得道生神不降生氣不布空生汝今當知如此惡人身心以定不須教化應須遠離莫受其供莫坐其牀莫入其門入者犯戒神邪所嫉三萬六千威儀此戒最重故我慇懃重為汝說今廣流布讀誦此經世有聾盲之人不能讀誦之者但常燒香禮

拜供養經卷功德無量若貧乏之人無可書寫經卷應往有經之家行道禮拜空生當知如太眞之科諸善男女等好善放生施惠窮乏醫治疾病孝養父母山林寒栖誦唸眞經此五種功德無有差別生身受度必得眞道空生應當開示未聞念悟心解爾時大衆聞天尊所說身心開悟一時慶幸奉受要言作禮而去

世界品第三

爾時天尊與諸眷屬衆眞大聖浮空而越炎洲之陽入光鍊之池以黑帝眞文一篇鎭遏火精一時而返以次東游過扶桑之陽東南方經九億萬里有賢善之國其國正方八萬餘里四據滄海一名極樂世界其國有王名曰花秀有八百大臣又有三萬八千眷屬六十四大城復有六千四百小城其王皆以正法治世不枉人民其國豐樂多饒珍寶節氣溫和風雨調適穀帛殷貯無諸病苦其國西北復有一城城方二千五百四十里城高七千仞有四大門門高六千仞俱闊一里樓峙高妙非常華麗城中復有七千寶臺臺中各有夜光明月之輝照曜晨夕城中皆是仙人道士形如金玉衣食天厨而此國王王臣及諸眷屬皆是應運降神下知國政其城一日之中三過香風吹去微塵天雨甘露以潤土地地多泉池皆潛通玉津石髓流黃飲此水者形如金玉又復一日之中三過鳳鳴萬籟虛吟香雲凝空

流徧演暢梵唱和雅微音清朗非爲自然積福所應爾時天尊與諸聖衆九百萬億止此城内俱坐百寶飛龍之座座高萬仞出於城上雲錦瓊羅以爲敷具張九色流霞之帳一一帳中皆懸明月神璣其帳四角立虛之中皆有龍燭光暉靈鳳舞空風琴朗霄香氣氛氳天香飄颻爾時天眞高尊而命左仙侍童扣金神之鐘又命右仙侍童擊靈光之磬又命侍香玉童焚九龍虬鑪百和之香眞儀以列天鈞又陳於是天尊放身香光遍照世界其光萬變非可目名彈指之聲猶如雷音一國男女聞皆警悟互相謂言今日何緣有此祥瑞香光洞徹風雷調暢昇沈飛走跳踉踴躍此當非凡急宜速往看是何緣於是國王王子

大臣妃后眷屬又相顧言我此國土福德成就常有大聖降臨此地非是餘緣必定善瑞汝等諸人各各嚴裝所須之具我尅明日與汝等衆俱詣寶城一國男女同時而至遥見城中光色輝煥其光之中皆有眞仙歌誦靈章王及國人叩頭禮謝今日有幸得覩天尊降此寶城喜慶交集不可思議各各燒香以陳願念王及人民立城南門叩頭伏地良久不起自思何緣承何福慶遇會今日不敢仰覩尊顔唯願高眞大慈之心特見哀愍開悟未聞解釋疑網

天尊良久謦欬彈指衆音停奏而告王曰子此世界是福之鄉上界高尊時時周旋但以刼數遐遠非子所悟昔天地未光混

沌未分有天尊上聖下游此城於今以得九億大刧我昔時與造化道君勘校刧運同時在此今者重來觀此世界亦是因緣法當更來又此城中諸仙晚學業以淳熟大聖雖來無所言說國中男女亦階初地以道因緣而來生此非久之間天真慶會道法大度惠及於汝子當專心恭敬寶城持戒布施心不退轉道自降子於是衆中有一童子名曰眞行從座而起前進作禮上白天尊而作是言自我承福天庭仰陪霞輦陶染玄化百刧於茲周旋十方靡所不至希覩此城莊嚴華麗人民豐樂仙伍森羅瓊林玉枝虛吟萬籟淳風反朴眞氣和生福德巍巍難可度量唯願慈光照朗蒙昧令此大衆豁然開悟天尊告曰子見

此城適子懷抱覩此世界歎未曾有此界雖名極樂猶有習氣此中人民仙人道士皆是諸方業道之人功未充足而來生此未至重玄冥寂之境此中時有聖降爲其師而不久住眞行當知亦如香積童子自言道極來詣我所從我執蓋首末半刧請我爲說微妙道法方始悟解我又示其大羅高玄之名於是童子遂往起居諮問妙致於今未返眞行當知汝今所見亦復如是幽秘之理未可輕說子道數自極當應得見於是眞行與賢善國王臣民疑意不了重白天尊不審極樂城中仙人道士國王臣民前世以來修何功業而生此中天尊答言修習之法亦有多途非爲一種子當諦聽吾爲汝說而化國中有四種人天

第一品人孝養父母奉事師長濟度窮厄施爲道法持戒誦經晨夕不懈行道禮願悔過請福求見昇度功滿行成上感諸天名著左契金簡刻書以記生錄身得自在飛行上清隱影萬變道齊眞人長生不死白日登仙位應上眞侍衞道君暫過此中或經一劫半劫而還天中如此之人名爲上品第二品人在世之日聰明高潔助國理化出言利益施惠廣大興顯正法扶助善道身得尸解如蜩蛻皮來生此中如是等人亦名現身昇度第二品中復有一種或遇上帝垂恩開度生死枯骨死尸變鍊成人感激眞氣自然而仙或有前身與道結緣慶流今身來生此中第三品人在生之時持戒守善不作非法起造宮觀供給

香燈齋講設會書經造像晨夕誦念亦得尸解來生此中第四品人或承其祖先福德餘慶身死之後改姓易氏來生此中眞行童子與諸大衆疑意不了重白天尊不審第四品人承其祖先福德餘慶之力來生此中者不審此慶修何功德而慶隆後允唯願天尊重爲分別令心啟悟天尊答曰吾言福慶之因者或其祖父前世施財施食放生活命衣食窮寒扶助孤弱給賑老病供養山棲功不成就中道而退身不得慶慶及子孫或生豪貴之門聰明利智或求道未足法當滅度來生此中如是之人德隆九世眞行當知善惡相似過積者亦殃及九世亦猶世間愚人或承先慶身生豪貴自恃强梁不信宿業恣意凶險殺

害物命劫奪人財威刑無度毀敗善道誹謗行人讒嫉勝己欺凌孤弱鞭撻下賤漁獵殺害燒煮蠢動斫刺衆生不孝父母反逆君臣躭酒嗜色婬亂骨肉犯他婦女罵辱尊老裸露三光不敬有道惡居其上輕慢靜壇泄漏經寶破齋犯戒常爲亂首伺人衰便更相陷害殺生求生背叛道德如此之人亦殃流九世九品子孫所向傾敗受人驅役常被枷鎖橫罹惡報死入地獄生受六畜被人燒炙種種苦集輪轉惡趣生無定形沉溺生死漂浪苦難眞行當知我觀下界衆生苦樂之事亦無多別何以故汝言極樂世界城臺樓閣非爲自然皆役神功所爲不如上界應化宮殿不由神功皆自然也亦如香積童子自謂果極不

覩太虛大羅道境便謂勝報極於茲土我觀子心與此無異眞行當知三萬六千種法由人機緣感動修習業行雖云成道運疾不等亦如寶光童子在世之時從古先生而受滅度八萬大劫勤苦修習不能得道最後之身而遇言龍初會天道大廣始入道位猶在其地下品之上向不遇元皇之眞何由可得昇入無形者乎於是眞行童子及諸大衆聞天尊所說心開意解叩頭作禮各還本座國王王子臣民男女聞說因緣本起之事皆悉慶幸各各奉實明月寶珠上獻天尊天尊受以安著城內王及大衆歡喜踴躍作禮而去爾時天尊與諸大聖各攝神力昇入無形忽然不見

慈悲戒序品第四

爾時玉清天中瓊闕金眞後聖天尊昔生多喜世界姬氏之家年始六歲而知玄文深達妙理洞曉幽微乃棄家求道入長明山中精思十年上感西靈虛無天尊而受道要年二十七歲而得六通成道以來數過塵刧常以願力而度衆生周游十方如日旋照隨類現形同其音聲方便引接皆爲饒益平等無二齊一子念以元化八年歲在庚子七月十五日與諸聖衆三萬六千人倶下游玄天到北極長寘世界虛空之中倶坐霞光之上聘看六合經百小刧身心不動猶如寶山是諸聖衆亦以百刧身心不動是時世界忽然光明猶如春日和氣通暢風雨調適

雲霞靉靆雷音清徹藥草滋茂百穀冬生地出甘泉微妙香美龍麟踴躍鸞鳳騰舞異類集聚皆相親附人民非人身心變善悉如宿化教學所成於是天尊及諸聖衆端虛寂靜都無言說但以慈力天地萬物悉皆自化亦無光音而可視聽幽明玄會殊神合契無爲之道使之然也吾亦不知其所然道雖不言德化流布眞氣感激妙理精應不由運動其土人民亦無覺知心無別慧各安其居人人守分終其年命而已爾時三月十五日雪山之中有一童子名曰法喜自號仙人與其眷屬千二百五十人倶其名曰金髻童子金粟童子寶頂童子調御童子十住童子海會童子七覺童子通王童子自在童子善財童子如是

十一童子而爲大衆唱道之首悉皆各各自號仙人俱乘白象而來下土圍繞讚歎遥禮天尊燒香散花種種供養各陳本願問訊天尊而作是言我等諸人幸承宿慶昔因皇初刧中遇古先生哀愍化度得入道位賜以慧眼遥見天尊下此世界欣喜慶幸故來起居欲有諮請唯願天尊憐愍開示於是天尊以知其意默然不答是時仙人三請不已各各伏地良久俛仰叩頭而作是言唯願天尊垂慈悲力憐愍訓誨示所未聞於是天尊愍其勤勤卽命右侍眞童名曰寶相而告之言汝等諸人欲求何願而來至此於是法喜與諸大衆重復頂禮而作是言我見天尊及諸聖衆威德嚴凝未曾有也令此世界福德成就都無

言說萬物自化改易天地流變氣候日月明朗星辰合度風雨施散百穀熟成藥草榮茂甘泉流溢百獸騰舞異類親睦人民豐樂未曾有也不審天尊修何功德造化萬物而得自在祕要之道願垂誨示乃重伏地良久不起於是寶相還向天尊具陳其意爾時天尊告諸人言無上大道但以慈力生化萬物覆護衆生無有言說若有言說卽生形迹形迹之教雖會至道未極妙理何以故不可以形迹語言造化天地生成萬物何以故形迹語言理不恒故理若不恒云何造化是故大道法無形迹語言令物自化善男子汝所謂我有所修習而得化者汝今修習亦應得化善男子汝作此見未離煩惱猶處纏縛無上大道久

離此見心無結縛無爲無作無起無滅無形無相言語道斷汝所見我有威神功德嚴凝形相造化天地生成萬物是汝邪見妄想分別无上大道以離邪見分別妄想之見善男子汝等所言過古先生身得化度古先生者是我弟子令其教化邊地說三乘滅度眾生修後世果以彼土難化人無和氣雜畜之種心性不具飲血茹毛強梁自任故作神變廣說譬喻開悟下根如此之法不盡至理權示形迹先生去後攝迹歸本形迹漸滅縱有存在亦多紕繆或自號仙人或自稱梵天或默坐空室或燒身自滅或墮落高巖或供養水火或作天人形像三面千手種種神像屠殺祭祀羣聚行道呌呼求滅或諦觀光相如此之法

名曰訛謬雖有經文無有實法邪正混雜不能得道於是法喜及諸大眾聞天尊所說心中開悟始知先所修習未至道要重復頂禮上白天尊而作是言如我國中之所修習具如天尊大慈高鑒無有異也唯恐我等大眾罪垢深重不可濟拔唯願天尊賜我法水以漸澄汰洗除滓穢開方便門示方便力賜我入道初聞威儀齋戒之法以漸修習繩准身心令有依止天尊告曰汝彼國土地氣陰惡所生人民亦復如是何以故此名金方雜類眾生生此邊地不聞正法唯聞三乘譬喻之說不知大道祕密之藏天書雲篆龍章鳳彩頓教成眞生身入妙之法於是法喜合眾聞天尊所說恐其身命不合道眞大眾悲泣叩頭流

血重白天尊而作是言彼土衆生腥臊臭處豈圖卽身而得昇度與道結緣冀得身來生中國有道之邦唯願天尊大慈之心賜我等衆齋戒威儀之法天尊於是以大悲力不違其心而告之言汝彼土人性有多種應多受戒約縛身心不如棄賢世界人心淳朴縱欲受戒不過五種第一五戒第二十戒第三一百九十九戒第四觀身三百大戒此名四科又有三萬六千威儀之戒受此諸戒以應三萬六千威神又攝三萬六千種道內有三萬六千生神外有三萬六千戒神內外防護受戒之身上品成眞中品成仙下品延壽此戒是玉匱金科上眞禁戒受竟輕犯身謝冥官九祖受考吾今爲汝略說一科就一科中分爲三

品上中下品一品之中又分爲三品合有九品以成陽數此九品科分齋戒相須不但單行專授汝等凡有齋講設會之處及國王王子大臣官長學人男女集齋之日應差一人音聲清亮者正其威儀北向讀之一過以示大衆大衆人民作禮伏地而聽戒言又復正齋初夜又讀一過以示大衆此論一日之齋法應如此若二日三日七日當應日日讀之一過若初入道之人先授其戒千日之後漸進餘法若有善人行先無犯未度三日之內卽授其戒不須十日而後授法若授戒之後身犯十惡五逆之罪法師應須燒香對三寶御前悔奪戒法若未受戒及受戒之後身犯輕罪非十惡之條若求悔過進請受法師與弟子

對齋日六時禮悔誓不更犯然後斟酌量授其法子當慎之子當慎之勿犯吾戒身得逆罪諸天不祐於是法喜與諸大衆各各伏地注筆而聽天尊爲說戒言

說戒科品第五

第一不得殺婬殺戲殺瞎殺斂殺誘殺不得嗜肉愈病藥分俱斷第二不得叛逆父母君主亂敗家國第三不得刼盜怨盜謗盜死罪謗口謗書謗狀謗第四不得裸露三光訶天罵地第五不得姦婬骨肉因生刑害第六不得毀敗善道離人骨肉滅人種親第七不得躭酒毒酒媒酒色酒第八不得陰惡損敗他人身作口作書作第九不得侵尅良善割奪孤貧第十不得盜刼

死尸散人骸柩第十一不得戰鬬之所剝脫死屍割取頭髮第十二不得侵欺老病脫其所有心無慈悲第十三不得毀破巢穴傷胎殺鷇第十四不得販賣生命以贍巳利第十五不得故觀兵戰鬬及故合兵戰鬬

右十惡五逆科犯者見身受報種種苦惱身死之後與九祖同考萬刼不原

道言朝禮之法不得高處朝禮低處不得顧盼朝禮不得不淨朝禮不得對御涕唾不得對御高視不得對御邪視不得對御高言不得對御高氣不得對御錯語不得對御邪語不得對御中絕語不得對御餘語不得對御動五體語不得對御摸頭語

不得對御戲色語道言入齋戒道場之法先當慈悲第一不陰惡第二不思色第三不思婬第四不思殺第五不思肉第六不思勝第七不思欺然後沐浴五香湯除塵累整其威儀而詣道場道場之外置立香湯浴室二所男女各別又當立二屏處屏處燒香立衣架如法一入屏處應脫淨服挂架一出屏處入浴室湯身手巾豆末事事具足又不得煮殺蟲蛆以絹濾水過作湯及羹飲又不得燒蚛薪以營齋獻又不令乳產穢汙惡瘡膿血淫人十惡五逆之人臨齋厨所如法安施竟師著淨服取淨鑪炭火以燒香朝拜訖依位而坐儼默端直身心思行上戒一慈二悲三善四信善男女等汝今當知我用此四法故得成道

此四者是一切善道之門戶是一切善道之本基是天道之機要離此四事自外無道故我用此四階善道保鎮天地生成萬物調和氣序綜統幽明禳災滅禍濟拔窮厄汝若離此四種不得入道場不得受國王王子羣臣兆民供養之具不得受國王王子一切男女恭敬禮拜不得與自身及一切人請福求願我詔此人爲道法中賊不合共住人鬼所嫉諸天不救善男子入道場中復有三法第一思孝第二思忍第三思辱善男子入道場中復有七法第一見一切男女生父母想第二見法師善人生諸天想第三見經法靈文生難值想第四聞說法音聲生難遭想第五見諸疾病貧窮孤陋之人生已身想第六見衰憊老

人生無常想第七見一切有生之類生平等想善男子汝今當知入道場中及出道場中不捨大悲心不分別不分別故諸惡不生若見覺聞知行立坐卧離此戒者而得安樂無有是處善男子汝欲求道見身昇度者離此戒而得道者無有是處善男子汝欲無疾及救拔生死離此戒者得如心願無有是處善男子汝若違戒而爲邪所嫉王法所加身命夭逝諸天不救

道言入道場中不得茹葷不得穢汚不得多語不得邪視不得鬧衆不得傾聽不得涕唾不得輕衣不得垢衣不得鼾睡不得邪坐不得背坐不得仰覗不得大笑大語不得叱食不得藏食不得挾食不得語食不得笑食不得顧食不得仰食不得漱食

不得鳴器食不得拈食不得嫌食不得數食不得非時食應正時食慈悲食不得急行不得拖脚鳴行不得曳踵行不得動頭動手行不得顧盼行不得仰覗行應平正行

若學道人受他惠施慈悲爲受不得數謝數辭數顧應受已如法供養如法施行

諸學道男女人不得數入國王王子大臣官長俗人之舍若爲因緣故須應入時正其威儀在門外立正事陳說不入其家不坐其床若諸學人起居父母伯叔姑姨兄弟之時應加恭敬而況諸餘

若諸學人無大故不得入軍營壘肆

若學道男女官不得入屠舍婬舍樂舍十惡五逆敗壞人舍

若學道男女官不得與非類同舍同牀坐同牀食服飾不得共用

若學道男女官不得畜多欲侍者及畜穢文書矣

若學道男女官不得與俗人爭利有利應讓俗人及無知小弱

若學道男女官不得畜兵器樂器不得燒薰皮毛角骨薰臭等物

若學道男女官不得穢污生草蟲蟻之上

若學道人男女官不得向北大小便利不得仰視便利不得污山泉淨地不得入雜處居卑當風下溼心無愼護

若學道男女官及道民應當莊嚴道場治堂靜廬愼密防護洒掃內外恒令清潔不得早眠晏起朝禮失時大小無法不相尊重不得無故開靜戶不得敞露經法不得入俗歸不盥沐不得道場中舍女人骨肉之親無大故不合諸道民不得借貸常住法物以爲他用諸道場中常住法物香油燈燭財寶應有定用不得迴易餘用諸護淨居域之內不得令進諸雜畜污穢不得販奴婢六畜取物營靜舍不得用十惡五逆財營靜舍不得於敗地立靜舍違此戒者身受考病所學不成犯物不還三代被考愼之

道言諸善男女應當內外持法爲法城塹不得侵毀精舍不得

抽剔藩籬不得盜伐果林不得盜師果子不得割師田地不得
費耗師穀帛不得壞師法具不得假借師物久沒不還不得私
費法財不得私換法財不得私使法師畜僕不得羣聚法場講
說非法不得羣聚法場射賭不得羣聚道場歛聚食肉飲酒不
得將婦女舍法場中宿

道言若道民男女犯此科戒護法善神地官考之連及三代慎
之

道言若學道男女道民書寫寶經時不得安不淨處不得令不
淨人見經不得令不信人聞經不得令敗壞人知經不得令敗
壞人見所寫之紙不得不淨財買寫經紙書寫之法應別室安

經常當燒香於案上一日之中一過盥五香水盪洗身手大小
便利易衣出入常當齋潔寫經之人不得竊用祕言宣泄娼伶
犯此戒者考病立至死受風刀之考長不聞法慎之

道言諸學道修身之人先當廣尋經文勘校科格求師決斷慎
護所受莫自媒衒邀求世利同心結好男子不過三人女子不
過四人於密處精思以期冥契勿令他人知覺見聞毀譽者應
密往山林避處人間犯此戒者善神不護衆邪亂考慎之

道言若諸善男子欲救疾病者先當廣備道術善知方藥分明
謹按齋醮科儀持戒忍辱不違物性無憚苦辛不辭曉夜無論
遠近怨親平等不視財色不分別貴賤男女不責意外酬償忽

得酬償應施行功德不得專贍已利不得艱難心無欺等恒行大慈如此救疾功感諸天療疾易差若違科犯戒假造謬妄神人立考死入地獄愼之愼之

道言若善男女有心好道或遇時迍否不得遠遊名山應於家持戒修造精舍作重牆複壁使內外音響不得相聞唯令潔淨護治每令精密亦無異於山林之中也功滿行成道來曲室身得道眞若違犯科戒輕泄疎陋薰臭混雜皦露眞文徒勞積絕我道未聞身立傾敗萬邪所殺身不得道魂魄受考愼之

道言若學道之人或身受師訓叨佩靈文遇運應時法應助國或身先列職後遭師匠身受至法未遂淸虛助國治民匡贊天

下應須內持戒行愼密所受不得皦露天文輕犯科禁心無慈孝恣性威刑貪婪財賄尅削兆民令天下萬民心中寃酷如此之人徒有匡贊之名而無廉貞之德如此之人被三種考罰第一身中監神廻試其心令萬向傾敗第二治國之神令其犯法受戮第三地官考之殃流七世子當愼之是諸仙人得受戒已歡喜踴躍深自慶幸各起作禮信受奉行

慈悲方便品第六

爾時天尊與諸大聖在於上方空虛之中以方便故欲度眾生以大慈力昇入無形太虛大定是諸仙人雖有通力不能見莫知所在便謂天尊以歸上界是諸仙人悲惋懊惱不能自持各

見其身無復威德猶如死屍又見所乘之象變成臭肉於是大眾心中迷悶無復所知進退無據不知何計各各自定諦觀因緣心識蒙朧不能自曉如人夢中見諸事相無有定實於是諸御仙人謂諸人言我等福德輕尠道力微弱未能究竟微妙玉理始入初心道數未足縱有通力不能明了但捨我等先所知見唯當歸命虛無之中或當感念令我等眾重見天尊是諸仙人聞聽所說心中小悟各各專心存念歸命太虛叩頭禮願七日七夜心不休息須臾之頃心中醒悟如睡得覺仰視空中忽見天尊與諸聖眾儼然不動與本無異是諸仙人叩頭禮拜悔過自責禮謝天尊而作是言我等大眾積劫以來修習小見

小聞分別妄想迷悶邪見深淪結固罪垢深重自見已身猶如死屍無有光明所乘之象變成臭肉髻中寶珠化成瓦礫无常變異迷悶恍惚如從夢中見諸色像不能分別我等大眾不知何計心自念言唯當捨我先所知見歸命大道憑向虛無悔過自責七日七夜心中忽然平復如夢得覺歡喜無量唯願天尊特見哀愍令我等眾心中開悟於是仙人言語未了之間天尊又入光明大定通身光明猶如皎日無有障礙令諸聖眾各乘羽蓋坐飛龍之座在天尊左眉一毫之端又令諸仙人及十方國土山陵河海城邑人民俱在天尊右眉一毫之中而不迫窄各見天尊而在其前而說妙法是諸仙人作此見時了了分明

心無障礙又見靈山之中舊住之所近在目前已經六劫不能得知天尊神力自在無礙爾時天尊以一音聲普告衆生隨其類音悟解天尊告諸仙人言汝等諸人觀此道力心中何如仙人答曰我等大衆但知聞法慶幸心無所覺天尊又言大道慈力非眞非假非起非滅非空非有非彼非此無去無來所謂中道自在之力大慈悲力無障礙力令諸仙人心中安隱不覺不知但以聞法餘無所知是諸仙人聞天尊所說心始開悟合衆彈指歎未曾有天尊又告仙人曰汝等今當知大道威力不可較量無有比說於諸餘法譬如螢火並於日月亦如掬水比於大海法喜當知汝等師古先生入道初門三乘之法但有名字

無有定實多說譬喻說化下根非是超絕生死綿綿長存見身受慶骨肉俱飛永爲眞人之法身如眞金無有變易亦如金剛不可毀敗善男子譬喻之法訓化邊地愚癡衆生中上之人不應修習千生萬生流轉苦難不能超出生死愛河譬如良地而種稊稗終不變成粳粱五穀譬喻之法亦復如是不能令人得成眞道善男子我知汝心局於小法迷邪失正故攝汝身令汝開悟善男子汝在雪山雖數百歲不修大道終不免死必墜地獄雖自號爲仙人實無仙質汝承宿慶今得見我重得開度是汝因緣法當受生善男子汝來此中雖得六劫我以道力促此六劫以爲六日又我觀六劫猶一瞬頃善男子大道威力不可

思議窮刧説之亦不能盡於是法喜與諸仙人疑意不了重白天尊向蒙天尊垂慈悲力開悟未聞未曾有法心中慶幸莫知所謝我等蒙昧局於見聞便以爲極不能廣知無上大道深妙祕賾威神廣大自在無礙不可思議我等塵累未祛習氣深重幸逢高會遭遇良時釋彼穢邪仰陪霄駕唯願哀憐納受已死之命便得再蘇塵穢之身沐浴玄化於是合衆叩頭流血伏地良久不起天尊以大慈力故而告之言汝以六刧之中聞我説法今猶未悟是汝垢重何以故邊地衆生唯食肉飲血生食牟馬遇古先生淘汰滓穢餘習未盡使之然耳爾時天尊又以大悲方便之力忽令千二百五十白象合爲一象又令千二百五十仙人合成一仙坐此象上又令十方國土合成一土大如黴塵此中人民及諸大衆合成一人在此塵中微毫之內須臾之頃毫間二人見一眞人形長千尺容貌奇特將諸大聖八萬四千人俱引毫中二人出於毫端又從左眉毫端而入天尊先所大衆三萬六千人又從右毫端二處內外各無罣礙而不迫窄九日九夜心無疲厭謂如食頃不覺不知與本無異是時二人爲聞法故身心悅豫天尊又言善男子汝等昔日與道結緣功微業淺所得通力非是眞實山出美玉南方有石亦名爲玉二名相亂凡夫之人不能分別不知何者是眞玉也汝號仙者如彼石玉非是眞玉有智之人了了分別善男子如汝髻珠實是

魚目非眞珠也汝亦如是非眞仙也善男子汝從今日以後沐浴道化除汝塵累始名眞正始入法流於是二人聞天尊所說歎未曾有而作是言今日有幸得遇高尊授我眞道令我開悟悅除煩惱如蜒脫皮爾時天尊以大慈力而告之言汝諸來衆今何所在於是二人不知何答各目顧盼唯見向者眞人大聖各坐龍座唯有一象又見十方國土近在目前心中小悟知是天尊自在之力天尊以知其意卽告之言我以道力愍念汝等罪苦衆生方便引導示汝神變令心開悟須臾之頃平復如本此諸大衆心中亦覺知去來之相道言如此自在神力皆是不可思議非是五通三乘七覺八門三界之所辯了事離心想見聞知覺非有非无非起非滅非因非果不可言說不可思議離諸語言絕諸視聽唯一道力究竟一切諸法皆悉通達畢竟無復遺餘善男子汝等當知我雖作此變化初中後心未曾覺爲變化之相但以大慈一子之念普度衆生善男子我雖度衆生初中後心亦無度衆生之想善男子大道之力大道之神大道之化大道之機大道之徼大道之虛大道之無名不可思議解脫不可思議知見不可思議方便不可思議造化不可思議生成不可思議動用不可思議善男子汝等應生希有之心慶幸之心難遭之心成就慚愧不可思議

爾時仙人歡喜讚歎而作是言我等大衆蒙天慈流霈再造之

澤喜慶之心無以為喻如披重雲得覩日月猶如盲人得見色象如籠中烏而得騫翥如小水魚得游江海亦如枯骨而得成人過泰之慶巍巍難喻

爾時天尊愍之勤勤授千二百五十人眞童之任令知天下新學道人功過之錄注記生死是諸聖眾為因緣故三萬七千二百五十人俱放身光明照曜十方無量世界香花幢蓋萬種天樂大地震動爾時天尊與諸聖眾各坐九色雲龍之座浮空而去於是長冥世界之中國王王子羣臣兆民遥見天尊聖眾昇東南方而去須臾之頃流霞四冥莫知所在國中男女方始警悟相顧悲泣悔過自責其世界中有一國王名曰眞會聰明辯慧而告大眾作如是言汝且莫悲聽我所言我昔曾聞有虛无之眞造化天地生成萬物神力自在幽寥冥寂行不言之化我此世界祥瑞如此必是虛无之眞福我此土使之然耳我今大眾當報道恩選覓國中最高勝地豎立宮殿香花供養國內人民聞王所說異口同音皆悉稱善各各解其身中無價寶珠以塡此地取諸香木而作宮殿高廣嚴飾百寶裝校施諸床座花香燈燭種種供養傾世所有爾時天尊遥知其意即放左手掌心十彩眞光照曜此宮晨夕恒明猶如日月常有香雲周流世界彼土人民時因夢中得見天尊為其說法身心明了夢覺之時書記文言一國人民校定勘會文皆符同無有異色故寫此

文爲自然道經是時人民轉加精進國中太平人民豐樂壽無中天於是國人感此非常效驗幽明符會悉皆精進雖無師匠自修其心皆入仙位漸契微妙不可思議爾時天尊三大願之力成就衆生處化度心無偏黨與諸大衆下游地戶極泉之境入一小天之中空虛而住其天周圍六千七百五十四里天高一百九十九里其中化主名無量壽有三大臣第一臣名德王第二臣名捨邪第三臣名雲音皆以正法化世不枉人民此中男女身長七寸皆悉辯了聰明智慧慈順父母奉事化主此天之中昔古往刼言龍初會虛無天尊命造化眞人巨靈仙人下此天中布散無邊量立靜壇刻玉簡文以鎭此天從此以後國

人修習道法承此功德時有託生中國改姓易氏號曰神童聰明利智或以一身二身不過三身應遇天尊而得濟度長生不死爾時法喜與千二百五十眞童疑意不了從座而起前進作禮上白天尊而作是言不審天尊言龍初會之時今經幾刼虛无天尊命大造眞人布散元氣化成萬物微妙之理以何法爲宗頓得如此自在無礙唯願天尊憐愍不達誨以未聞未曾有法於是天尊愍其慇懃卽告之言善男子此會之時甚自久遠經百億大地微塵之數不可計刼唯道與道乃能知之五通神人以此爲久我今所見未過俯仰瞬速之間汝欲知者其義如此元氣之道非汝所聞爾時法喜與諸大衆重復叩頭上白天

尊言弟子出生穢土習業不淳蒙昧愚迷希逢良匠守偏方小見局湫隘心靈分謝重昏何期披霧日無私照鏡朗幽冥道不私恩念流一子言龍初之會以奉決疑元氣之宗願垂開示冀得咀嚼甘露沾洽雕朽降以靈符反生枯骨弟子合衆慶幸過泰有餘不期驂御霞猋聳身立闕沐浴恩化心忘止足知進成愆願垂赦宥出此語時合衆悲泣地爲震動日無精光上方空中有如龍吟一切人民蜎飛蠢動皆悉悲鳴草木顛頓金石失潤香雲徘徊凝結虛空神風滂渤和氣不暢於是眞童感動天地異類悲鳴一國男女助爲啟請傍欲聞法爾時天尊愍其感動放千光明從口中出照曜諸天處處洞徹天雨香花萬種音

聲空中自作日月重輪和風拂塵仙花薦地霄蓋羅天神鐘寥朗眞儀四陳龍麟騰躍獅子微吟瓊鑪焚香眞童散煙天地告瑞異類同心十方國土朗然而見諸天大聖乘空而來下界神人涌地而出俱集此天及諸天神地祇山海諸王衆獸之王皆來會所而聽說法爾時天尊謦欬彈指而告之言善男子汝所問元氣之道以何爲宗汝今諦聽吾爲汝說善男子汝今當知元氣之道祖於虛無天尊空生自然綿綿長存化生元氣元氣生太極太極生天地天地生萬物善男子元氣之道其妙如此故大道無名元氣無形以無名故動用無極流變萬化有情無情稟道而生人寶元氣故能長存元氣爲神與氣合并能入無

形與道合真善男子萬類不同元氣一種譬如大海流澍無極任人取用隨其灌漑有智之人深鑿溝渠以導其流則澆灌無極愚癡之人執持漏器詣於河海隨注隨漏獲潤甚少或有盲人都不見海無所受潤善男子汝今當知水性不動潤有深淺元氣之道亦復如是不可思議爾時一切大衆聞天尊所說心開意解皆悟無形微妙之理是時天地山川天神地祇蛸翹蠢動悉皆同聲合響猶如雷震而作讚曰

大道無生滅元氣不終休失之永朽爛得者長遨游俯看六合內漂沉生死流仰盼霞中人蕭然無有憂是時空中作此讚已須臾之頃天上有五色流霞結於空中去地百丈自成雲篆八

會天書字方一丈八角垂芒光彩煥爛洞朗虛空大衆人民仰視天書恭敬禮拜悉皆同聲而作是言此是天尊自然眞氣應感眞童元氣變化而成此文我等唯聞天書目不曾覩今日幸會不期得見不審天尊我等塵穢得寫天書讀誦與不天尊答言此是大道威神之力應變所成汝等欲得傳寫眞文龍章鳳篆供養禮拜專心誦念之者應先受戒鍊行離諸塵穢然後書寫受持讀誦一如戒言於是大衆聞天尊開示歡喜踊躍信受奉行作禮而去言龍中刧方便度人品第七爾時玉淸天中金闕天尊與諸大聖微塵之衆具大慈悲皆以六通應變自在神力無礙綿綿長存無始無終神契機微精感密妙常以一道化

成億兆隨類動用而得長生是時天尊以大慈力常以法音而
警眾生令其覺悟常以大雲等覆眾生令不孤露常以法雨潤
洽眾生令無渴之常以慈風搖動眾生令立信根常以慧日而
照眾生令不昏冥常以舟航廣作津濟攝生理具運載死窮長
養覆護為作導師慇懃教授譬如父母一念諸子善以珍寶隨
其取用心無悋惜眾生不知反更怨咎失道敗德興作仁義隨
業流亡而不知返迷沒邪逕不行正道各執異端五內攻刼隨
逐惡黨六賊外爭愛塵覆蔽惱結增長為一我故造三種業漸
漸滋多以至十惡百福遠離死入九幽備受眾苦從恩愛生不
能了達甚可憐愍不忍放捨是故慇懃種種誨示提攜引接令

不邪僻爾時天尊與諸大聖哀念眾生猶如慈母顧愍其子雖
游十方必赴其念尅應歸還飲食覆護乃至長成猶不捨離況
於童稚晨夕乎乳隨其時節咸其願念而無差失是時言能中
刼之後六百萬歲四天之下人民福盡天地崩壞災氣蔽天日
月不明星辰失度風雨不調天地震動河海水減金石焦枯泉
源乾竭處處坼裂山崩鬼哭藥草不生樹木凋落百穀不實黑
風發屋吹起砂石相擊出火徧燒山澤有十萬惡鬼各將徒黨
無數億萬馳走天下口中出火噓瞎人眼飛鳥墮落六畜自死
又有四大蟒虵身長六百萬里圍繞崑崙張口四向其虵鱗中
出百億小虵四散迸走毒氣猛烈噬中人身登即爛壞如斯苦

惱經六百年衆生困苦爾時天尊與諸大聖衆數如微塵以立
化元年歲在辛卯七月十五日日中之時於玉淸天中雲宮之
內俱放神光照曜下界四天之境其光流變無數億萬一一光
中各有道境無邊廣大日月星宿山川城邑樓臺宮闕非常華
麗一一城臺各有泉池周帀圍繞其池之中涌出金蓮寶花微
風吹花出妙香氣徧滿虛空其花高大出於玉淸一一花中各
有龍座浮在花間一一座上各有天尊大聖演說妙法泉池四
邊周帀寶樹蘇牙琳碧瓊枝玉條偃仰蓋蔭徧覆世界七寶華
葉夜光珠寶常有微風風吹動寶樹其枝葉間出妙音聲中演出
空洞自然梵唱生神寶章反魂之篇以和三氣生化萬物其空

虛之上有凝光九色結成寶蓋彌滿世界其宮臺之下有七氣
浮空以承宮殿其宮四邊玄虛之中皆自然音樂寥亮淸徹非
常和雅臺中各有眞人吟咏凝胚混化之章生長萬物消滅災
害爾時天尊大微塵之衆以十月十五日日中時俱從玉淸天
中雲宮之內浮空而下四天之中星辰之上中斗寶車以捧神
足東斗扶左西斗扶右北斗爲傘南斗爲杌日侍其左月侍其
右華蓋垂蔭香雲四冥神風調虛甘露流津天地復位山嶽涌
成源河涇流苦海變淸四氣和調三景齊明枯骸成仙垂化得
生百穀豐熟天下太平邪魔喪精眞道流行羣凶變善人神守
眞蕩蕩大化難得而名爾時四天之下國王王子羣臣妃后及

諸宰官萬兆男女人及非人各各仰視上方空玄之中遥見天
尊眞儀煒爍神彩澄朗光明暉煥尊顏彪炳寶蓋彌天長幡飄
飄亂鑪揚煙神香反魂萬籟齊唱仙樂同音咸乞衆生深識業
緣是時諸人覩此奇特內懷慙愧而欲禮謝心疑道遠恐不上
達私心願念請高尊大聖寶駕下臨穢土各住其居迴心上方
叩頭禮願流血灑地九日九夜燒香散花願念不絕人皆疲困
精神恍惚如夢中事雖極不怠天尊感其意故卽於上方分身
百億俱坐雲龍之座各見其前隨其類音而爲說法皆令覺悟
四天之下如一不異時有四天人王須臾之頃又復各各皆聞
天尊在其心中而說妙法身心欣悅快樂安隱雖自忻幸未能

了達各各作禮請問天尊心中法音因緣本起而作是言我等
諸人過泰之慶得見天尊降臨下土賜我妙法荷負慈尊恩造
之澤深自慙愧不知所謝又聞心中而出法音身意泰然欣樂
安隱不審此事是何因緣爾時天尊答人王曰善哉善哉善男
子汝等當知無上大道威神之力不可思議無所不在何獨心
中而有法音乃至支節毛孔之內及以天上地下一塵一介皆
有道氣善男子汝等人王應深慙愧心中法意恒自觀察除汝
邪見除汝異念除汝躁求除汝貪愛以道沐浴繰盥塵累常行
大悲恭敬供養无上大道持戒布施忍辱精進煩惱垢盡道性
妙光顯見人中是時四天之下一切諸王及其人民同時各見

天尊慇懃教誨良久攝念身心不動須臾之頃各見大悲天尊與諸聖衆同時建心幢蓋無數億萬從其心中支節毛孔皮膚之間安詳而出幢蓋高廣彌滿世界爾時大悲天尊以此幢蓋引諸衆生往四天之中崑崙山上止虛空中去地萬仞入一微毫之內與諸大衆儼然而坐九日九夜神光朗徹照曜虛空大震雷音而說妙法其音遠聞遍於十方靡不周徧普告衆生而作頌曰

大道常慈悲愍念諸衆生至法普開化能行與未行我本無心相推運立形名今當悉汝問應念卽教令權實無二慧玄寂一眞精元氣廣流布無情及有情爾時大悲慈尊說此語已與諸

大衆默然而坐爾時東方始靑天中諸天子等無意天子而爲導首與其眷屬九億大地微塵之衆爲聽法故齎靑天之寶供養之具燒香散花作諸天妓樂乘天宮殿建持靑節靑幢靑幡靑蓋靑霞之坐坐高極頂蓋覆無邊浮空而至乘道威神入微毫內圍繞讚歎禮拜問訊陳列天儀供養之具却坐東面儼然不動

爾時次有南方丹天之中諸天子等焰光天子而爲導首與其眷屬八億大地微塵之衆爲聽法故賚丹天之寶供養之具燒香散花作天妓樂乘天宮殿建持丹節丹幡丹蓋丹霞之座浮空而至以道神力入微毫內圍繞天尊歌頌讚歎作禮問訊陳

列威儀供養之具郄止南方儼然而坐爾時復有西方皓天之中諸天子等素眞天子而爲導首與其眷屬六億大地微塵之眾爲聽法故賫皓天之寶供養之具燒香散花作天妓樂乘天宮殿建持素節素幢素幡素蓋素霞之座浮空而至乘道慈力入微毫內圍繞天尊歌頌讚歎作禮問訊陳列威儀供養之具郄止西方儼然而坐爾時復有北方玄天之中諸天子等冥慧天子而爲導首與其眷屬五億大地微塵之眾爲聽法故賫玄天之寶供養之具燒香散花作天妓樂乘天宮殿建持玄節玄幢玄幡玄蓋玄霞之座浮空而至乘道慈力入微毫內圍繞天尊歌頌讚歎作禮問訊陳列威儀供養之具郄坐北方儼然不

動爾時復有八海大神龍王水帝爲聽法故乘大波濤洶涌滔天以道神力浮空而至居毫四方猶如大雲次有五帝地祇與其眷屬五萬億大地微塵世界其中各有山陵河海國土人民一一世界具足諸有乘道威神爲聽法故俱來會所在微毫外與八海神王重立虛空湛然而止爾時中天大聖元皇道君虛无天尊爲影響法故與十方大聖无數億萬來會空中黃雲之上去此微毫五百餘仭二會之所陳列以畢於是中央道君卽呼神風激籟演出空洞微辭步虛靈章以會眾眞三萬七千種契九十九日吟咏始畢

爾時玉清大悲天尊於微毫之中卽命太微中仙九億萬眾揮

反魂拂魔之章六萬四千八百四十二契陰生之曲調理羣放八十八日衆音乃畢爾時天尊成就二事委曲畢已與諸聖衆默然而坐是時八海大神與五帝地祇忽懷疑貳生不信心天尊知其疑惑即以慈力令此地水互翻互覆七反上下復令此大地震動坼裂碎成微塵倏忽之間還合聚如一芥子又令八海波濤四散忽然乾竭其水帝魚龍皆悉露形須臾之頃令此八海成一滴水大如鍼鋒吹着空中倏欻之間復令平復時地祇與八海大神覩此威力變化自在悉皆自失雖乘道力未能辯了諸法性相何以故地水體陰神心不聰是故不達久久之間神心小悟即於毫外北方禮悔自責五體投地猶如山崩通

身血見悲泣良久於是地祇自天尊前而作是言臣以冥生竅竊職當持地濫知九土未嘗遲怠秉道正氣生育萬物助善興化不敢有勞爲諸塵故不能達道惟願天尊大慈憐愍言畢悲泣不能自持次及八海大神龍王眷屬水族之類其數无量驪珠龍王性最聰敏爲諸水神唱導之首凌波而出上白天尊而作是言臣以多幸職掌水府濟度舟航下潤一切助道興化蕩垢滌塵雖有微勞功德心無持賴日夜沉溺漂沒波濤麁身巨大無由輕舉與諸濁氣相繼然以見聞狹劣未造玄微翹仰至尊積有年歲今乘道神力爲欲聞法而來會此微毫之外而不得入心自狐疑不能決定惟願天尊大慈悲力賜見拔引令得

入微言畢自責濵薄溢潰波浪滔天悲嗟沸湧黯然而出哭聲哀歎悲切流慟苦毒須臾之頃一切河海悉皆血沸五帝地祇震動大地同其悲苦金石流淚草木摧霧源泉逆流大地出聲殷殷如雷地中生心意戰慄目不能瞬飛鳥墮落走獸自撲五帝地祇兩眼流血徧灑大地地及河海一時變赤猶如丹霞足經八月而色始變爾時復有諸大神王天神地神雷神雷神風神為聽法故飄動風雷霹靂剛堅驚作深蟄傾拔諸根吹去埃塵來會四方空中而止爾時復有地中雜類諸王大山之王香樹之王神藥草王魚王龜王鳥王馬王牛王獅子之王風獸之王猛獸之王天麟天禽天馬天鹿如是諸王皆隨大地來至會

所耳雖聞法口不能宣見諸神精悲號苦惱皆悉哀鳴眼中流血各各伏地而不能起爾時天尊愍諸神精沉滯穢濁不聞正道悲苦如此即以雷音而告之言善哉善哉汝等今當知此會之所本起因緣之事以言龍中刼之後六百萬歲天地禍盡災害興作我不忍見與諸大聖臨四天下保鎮刼數變更萬物應運度人故來會此我以自在神力令汝等來汝今當知此會大衆皆是十方天地无量道境來入毫中向不迫窄而汝等衆唯乘五萬億大地微塵世界八大海水何足為多疑此毫中不能納受是汝神精濁惡邪見志度狹劣未能深信无上大道威神之力汝欲來入此毫中者應除雜想煩惱恩愛貪嗔癡等顛倒

邪見種種疑惑塵勞覆障斷諸結習乃能入微妙之會若必存見聞分別善惡怨親憎愛纏有縛着永不得入微妙會中爾時天尊以方便力為降伏神精而告之言汝等眾精罪業深厚濁惡垢滯未得入此微妙會中汝應思共遠塵離垢當來見我天尊說此語已卽從毫東雲門之中出見左手團此大地和以海水如一芥子擲向上方空虛之中經八萬大劫湛然不動爾時天尊在此毫中為諸大眾說微妙法經八萬劫說訖已乃於上方虛空之中接取芥子安着毫端還令大地大海平復如本地祇水帝人王兆庶一切眾生都不覺知爾時天尊知此諸神心中未悟卽見大身滿虛空中從毫左邊安詳而出以一鍼鋒乘

此大地及以大海引入毫中安着北方玄虛之中譬如大空有一微塵都無妨礙是時八海龍神與諸地祇入毫中圍繞天尊窮劫不帀又以飛行亦不能帀方始覺悟歎未曾有其大地之中國王臣民異類之屬從地入者不覺不知无去來相此毫之中有無邊道境天天相次一一道境備諸所有天地日月山川河海國土人民無數億萬總有三萬六千人天種性時有中根之人一萬二千種中有一長者名曰慧命與諸大眾覩此神力心意不了互相攜獎來至會所恭敬作禮上白天尊不審天尊初從天中下降之時宮闕城臺高妙樓閣及蓮花之中天尊大聖并初聞道之人其身心之中各有天尊演說妙法及慈悲天

尊從其心中安詳而出寶樹周帀自然天樂及此微毫之中國
土城邑幡幢寶蓋座座高妙種種變化奇特如此不審是事爲
有常邪爲無常邪天尊答曰善哉善哉善男子汝當諦聽吾爲
汝說我從天中下降凡夫應變七種微妙之事汝今當知無上
大道常以七覺聖道而下化世以應自然微妙七氣以成七變
之法以世有限故大道應之以名數所言名數皆應自然微妙
之法善男子汝所問此妙致爲有常邪爲無常邪善男子汝等
當知大道之法無生無滅云何問常之與非常善男子大道神
力无種不爲無所不在無所不適無所不應眞化無窮凝神深
根俯悼羣品應化宮殿小小因緣不足疑問欲有卽有欲無卽

無欲常卽常欲斷卽斷以道神力無所滯礙又問蓮花中天尊
是我眞氣流布廣大還是我身非爲他聖又問初聞道之人身
心之中出妙法音此是人王第一聞道深信淯熟不受諸有卽
此之身而爲法身百骸九竅俱受道氣此人之身與道不異會
中諸人亦復如是是故大道慈悲見其身中善男子汝又疑此
微妙會中種種奇特汝今當知而我大道以此毫中爲一道境
以一道境爲无量道境道境亦常何以故凡夫之人謂之無常
常道大聖故名之爲常何以故凡夫者壽命不定以不定故卽
謂大道爲非常道常道大聖長存綿綿明了常道善男子汝今
當知若爲凡夫說常道者心卽狐疑顚倒邪見增長不善是故

大道隨緣逗機何以故下界凡夫多有不同心性各異上品聞
道專心修行身得眞仙永不退轉爲冥說常中品聞道未能涓
信心有上下或爲說常或說無常下品聞道誹謗橫起爲說無
常示見亦爾微妙衆中天眞大聖名之爲常所說之法或常無
常何以故天眞大聖爲此會中諸魔鬼神及雜類衆生所說之
法名爲無常善男子微毫亦爾凡夫之人不見常道不達妙理
不能得至微妙眞際雖乘道力暫入精進恐後退墜名之無常
天尊大聖心無結縛出虛入無常不滯礙名之爲常善男子妙
道威力不可思議以不可思議故能令十方天地一切所有盡
入毫中无有迫窄善男子無上道力若可思議者則天地萬物

不能得入微妙會也善男子汝等當知我諸聖衆能入會者皆
是常住不可思議解脫知見何以故入此會者亦非身入亦非
心入亦非身作亦非心作亦非理入直以大道慈悲忍辱之力
而能得入微毫之會爾時慧命長者與其眷屬一萬二千種人
微塵之衆聞天尊所說心開意解重復禮謝天尊而作頌曰
稽首冥慧虛无尊稽首歸命重玄主裁成天地無得稱悉爲衆
生作恃怙慈濟五道轉輪魂哀救三塗地獄苦歸命金闕天中
尊歸命六度慈悲父歸命玉清无上眞以離生死長綿綿出有
入虛无所待能令枯朽變成仙千劫萬劫難一遇爲衆廣說業
因緣廻骸起死永長存使我形神无變遷

爾時慧命長者說此頌已舉體投地禮謝天尊而作是言不審
天尊成道以來於今幾刼修何功德巍巍如此修何業緣而得
不死以何功德濟地獄苦
天尊答言我成道以來如十方天地微塵之數不可計刼譬如
虛空不可度量善男子我修大慈大悲願度眾生常以忍辱柔
弱不失中和故能不死常以六度而濟地獄善男子我雖成道
猶故不離慈悲忍辱而況凡夫於是慧命長者與其眷屬一萬
二千種人俱聞天尊所說慶快歡喜重復叩頭稽首天尊而作
是言我等宿福深厚生逢道化面覩慈尊耳聞法音心先暗昧
領受祕要多所忘失雖以愚蒙而心好道德恐身朽邁不得久

留常慮一旦奄同螻蟻身謝長冥无由見道一失命根萬刼流
轉幸逢高聖願得濟度乞受長生久視之道唯願慈尊賜垂生
活說此語已五體投地自叩悲泣徧體流血天尊默然而不許
可於是一萬二千種人微塵之眾悶絕擗地爾時天尊愍之勸
勤自起引接良久乃蘇天尊告曰子等諸人往刼以曾供養虛
无眞仙道德眾尊慶流今身名著左契又復我等法眾刼刼下
化以是因緣與我相遇子當勤心屏除雜累退齋思失三月後
來我當授子眞道長生之要諸人聞說歡喜踊躍禮謝天尊各
還其家洗除塵累內外清潔三月訖已各賷香花供養之具來
詣會所是時會中微塵世界所有國王王子臣民男女不可計

數聞慧命長者欲請道要皆各同聲上白
天尊而作頌曰
冥契本无偏隨機應業緣願得長生道散著我心田六度清源
水流澍無涯邊
是時大衆說此頌已一時伏地同請受度爾時五帝大魔見此
諸人伏地請法各奏弦歌鼓樂良久乃止於是青帝大魔而作
頌曰
修道須積功入試由天魔莫令身鈌犯勞我空中歌倏欻妆汝
形誰能奈我何先當遣所欲盥漱名山阿勿作塵中人遑遑逐
世波

赤帝魔王頌曰
炎官映丹霄朗朗光氣浮邪風鼓濁塵氛氛長不休我界難可
度臨去及淹留功過自分明非魔強欲求
白帝魔王頌曰
銀宮出太虛圓羅燭夜暉萬遍演靈章游魂逐氣歸背道入冥
墟苦霧長霏霏恩愛喪精神沉骸絕望飛我界不肯度令魔空
裏哀
黑帝魔王作頌曰
玄滋秀瓊根玉液練眞儀落景迴扶桑形神長不衰何事叛道
德朽爛常懷悲六天誰欲保臨安反更危

黃帝魔王頌曰

雲宮窈窕出丹霄浮空飛蓋上初朝密契靈源騰六氣虛中眞宰自相招鬱鬱天衢雺紫霧詵詵立路上霞猋孰知我界沉淪苦何事躊躇不肯超世自依依入長夜非關魔衆強相邀

是時五帝大魔唱此歌已各放身香以薰衆人又奏邪音五百餘種以惑衆心又建邪幢以亂衆目或作美女種種相邀或作異相非世所識或出身光照曜百里或出惡聲聞者毛豎或頭上出火或足履虛空或入地中或變形老少善作幻惑氣息衝人或以身觸人或化作人形或作人親識故舊種種諂媚或入人身中令人得定眼能洞觀心知二世生死業緣威儀殊特善

說法要惑亂人心於是此會大衆以道神力專志不散魔不能敗須臾之頃五帝大魔與其眷屬攝其威神却北面立侍從天尊爲聽法故儼然不動爾時東方始青天中諸天子等爲聞法故歡喜踊躍以通神力助贊成後學之人令其堅固而作歌讚暢其心令得眞道而作歌曰

扶桑啟初暉鬱鬱吐青牙神氣浮圓羅靈禽曜紫霞自得長生道冥寂至眞家

次復南方丹天之中諸天子等而作歌曰

炎氣浮丹天眞光秀神符飛霞渙八瓊靈液化霜珠九光暉寶器流彩曜立都塵刧如瞬頃形魂終不枯昇身入太微九祖出

長塗
次復西方皓天之中諸天子等而作歌曰
玄眞駐顏景落照反初暉靈液洒金津欻被流霞衣蕩蕩歸上
帝霄霧登紫微控駕神光游合體長仙飛
次復北方玄天之中諸天子等而作歌曰
旋綱蹈神足魂魄輔眞精右扶白元尊左衛常无英玄液吐靈
津芒霞逐月生令汝調年子不衰亦不傾
爾時諸天子等爲聞法故饒益衆生方便助道開發大化度脫
有生證成道果演說歌讚自然之音以授後學成眞道者尋誦
思惟密求眞契而不妄泄必得成道而不疑惑說此讚已各還

本座爾時上方中央大聖元皇道君虛无天尊與諸聖衆爲影
響法故證成大信護念受生之人令其眞正攝除亂意身入道
流永離生死故來上方空中而住與微妙會中玉清天尊同神
合契應化下土正定天元刼刼示見非獨今日爾時虛无天尊
爲度人故與十方大聖微塵之衆一一聖衆各乘天宮殿從上
方空中而下微妙會中在大悲天尊左邊同一座坐其座高廣
上極有頂彌滿十方以慈悲力令此微毫本相不動毫中大衆
亦不迫窄如本无異爾時二尊身相光明有踰初日是諸聖衆
亦復如是爲欲度衆生故見大慈悲方便之力令諸聖衆足下
出光千變萬化漸漸通身貌體洞徹猶如水晶攝諸天地日月

星辰山川河海國土人民一切衆有盡昇大悲天尊左足之趺一毫之端須臾之頃又升虛无天尊右足之趺一毫之端須臾之頃又升空中去地九億萬里正對虛无天尊金吻之邊是時天尊以微噓香氣是諸天地碎成微塵徧滿虛空又令合聚平復如故須臾之頃又令諸天大地人民昇虛空中正對大悲天尊之前天尊以道神力吹此天地令日月星辰山川河海城邑人民鳥獸合成一體大如芥子圓明皎徹堅入金剛須臾之頃還令升入虛无天尊左手之中掌文之內變成光氣光氣之中有四種氣色所謂清濁白黑於天尊掌文之中漸漸分別長大清氣爲天濁氣爲地白氣成日黑氣成月日爲陽精月成陰精

化成男女萬物因此化生爾時衆中諸天子等覩此神變歎未曾有於是東方始青天中死意天子爲衆生故從座而起前進作禮上白天尊而作是言不審天尊以何因緣作此神變復以何緣壞成天地復以何緣令物入无復以何緣令物出虛弟子識淺不達至理願從天尊得悟妙致惟垂哀愍誨所未聞

爾時虛无天尊以頌答曰本爲人福盡來降四天下眞體本常寂爲物應虛假變化憐有生哀歎不能罷切至天地壞成之由我身不忍見此苦下世見威神令物反歸根方當信業緣塵濁自空死任道成亘仙衆累既消盡清澄不受餘永斷生死道蕭然出太虛爾時天尊說此頌已告諸天子言善男子汝等當知

度人之法不得輕易以道慈力先當爲其示見種種神變降伏其心觀其機根而爲作法我常哀愍引之左手雖示吹嘘不令驚恐我雖示此種種神變天地萬物本性湛然常住不動我亦未曾强爲神變直以一道一法一慈悲力爲衆生隨其根性見種種法而此法性實非種種善男子汝今當知度衆生法亦有多種天尊大聖神力自在方便濟度令其不覺所謂大道方便藏用世間凡人助善與化宣揚道法要須文字語言譬諭若不爾者无從得信善男子我今度此會中一切男女皆令受生着之左契此衆得道我以潛運生氣使其不死攝諸魔試以除其亂爾時慧命長者與一會大衆聞天尊所說心開意悟皆得六

通无上道果是時五帝大魔覩天尊道力身心變善與其眷屬前進作禮上白天尊我等諸鬼受報不幸生隨邪道不得自在或爲天地所使游四天下行諸毒害或爲罪過所侵注記罪簿試初學人保舉眞正役之勞不敢言極直以身體腥臊形骸醜陋私心好道日夜剋責悔過慚愧欲懇天尊求乞生化得入道流遠離魔形即死无恨惟願天尊開導之恩廣濟无限人神不隔咸蒙度脫說此語已踊上空中高六千丈放身投地徧體流血如是諸魔一時氣絕天尊愍之良久即命侍香金童焚返魂之香以薰諸魔又命太和上仙布散生氣又命六甲直使與魔陰生之符又命主生道君呼魂召魄又命易形道君改魔之身

如是良久諸魔蘇息形神變易精爽清和心識涓朴具大慈悲位登道分遡照未來九萬劫事此皆神符之力使之然也侍從天尊禮謝受生之恩踊躍歡喜於是天尊錫諸魔等五億萬眾入靈人之任令其進无上道法

通濟幽冥品第八

爾時諸靈人等身得受度位登道境心生慙愧作是思惟不期一旦遭遇天尊身得生化永離煩惱荷佩道恩誠濟之極私心願念承道威神廣被幽顯立誓度脫一切危難宣揚道化令不間斷互相謂言憶我往昔不值良緣沉滯垢穢輪轉生死墮在邪中不聞正道念此苦時當何所依復憋傷痛猶在心目雖蒙濟度未忘悲苦又恐天尊大聖氣係上元下士薄福穢惡充滿眞仙虛寂不久住世此一會中雖以受度猶有九幽痛爽不覩

日月冥冥長夜綿歷刧數無由解脫是時

東方青帝靈人前進作禮上白天尊言不審天尊今者化度通同無礙九幽苦趣蒙解脫不弟子蒙昧未能了達唯願天尊大慈之心願垂分別令得開悟

天尊答言善哉善哉靈人等汝今所問不爽大悲我以應身往彼化度諸地獄中受苦之魂非十惡之例以得受生若罪根深重自有限極道所未化何以故十惡之人自招殃對非他與也自貽殃咎而墮地獄或其生世之時不奉師訓不見經教或生

邊地不遇善友唯知盜殺作諸非法死入地獄如此之人罪目尚輕若有中國之人雖至愚癡亦曾聞法而身故犯死入地獄如此之人生死之中終不信道任其自性造諸惡業輪轉報對譬如世人爲性凶頑而不畏死徒以威脅終無所懼當如之何亦如孩童性愛戲弄父母約束或得餉時從以誨示心終不轉或加楚撻亦不能悟十惡之人亦復如是又如蒼蠅而愛腐臭性之所便無由自改十惡之人亦復如是如蛾徇明自取焦滅十惡之人亦復如是靈人當知十惡之人所在之處多諸惡伴善能方便搆成惡事以是因緣誤人墮惡又復教訓眷屬妻子行不正行還習惡業以是因緣連累幽顯互相承負子孫欲安

罪魂危之罪鬼欲出子孫誤之生死業報如循環中不見其際冥寞長夜無由解脫展轉受苦不暫甯息靈人當知大道慇懃常爲於此不忍放捨衆生不知反生怨害無上道法而不能行威儀戒律而不依信清虛志尚而不肯爲塵濁滓穢無端而入貪樂聲色紛紜馳競饕餮滋味傍邪求食商賈販賣唯入險徑安乎大道終不暫進殺生害命心無慙愧唯務飽煖蓄積無厭一旦窮乏便懷賊心百種規度以求如意損物益己不聞思退生無片善日後積惡死入地獄魂魄受對種種苦楚自與殃咎當如之何道雖慇懃無知不從靈人當知譬如春雨是物皆潤獨有枯木而不受洽縱欲潤者益其朽爛終不能生枝葉花果

十惡之人亦復如是雖聞 大道終不能發無上道心爾時靈人白天尊言不審十惡之人從何受生悖戾反善惡根深固不可拔擢天尊答言善惡二種元同一道亦猶行人一者向道二者背道背道之人迷入冥山轉向幽谷又多惡獸荆棘毒刺衣糧窮盡爲苦所逼百種煩惱故卒而致死魂魄流轉隨業受報向道之人所適通達設求如意無願不合復多善友處處得舍欲見國王隨意卽往以向道故無利不尅如是二種習業不同背向各異非道使然道本無礙行者背向逆順相反十惡之人身自失道非道失之向道之人身自得道非道得之靈人當知我諸聖衆切切下化十惡之人雖不信道道終不離於是靈人重

啟天尊而作是言恐十惡之人習業堅固生死背道不可化度猶如瓦礫一破之後不可更合天尊答言大道威神譬如大冶鍊金一切無不銷者靈人當知十惡之人我未化者且令受苦待其厭惡然後化之我當示其無上威神自在變化仰令歸伏靈人復言不審天尊示其神力爲如前法爲別有方願爲示見解脫網羅人神開泰幽顯普度蕩蕩大化不亦快乎天尊答言且待須臾令汝得見是時天尊卽以無礙大悲化作十萬十惡之人形容長大氣力壯盛利辭辯慧各言犯罪不畏生死地獄因緣在天尊前須臾之頃又命中仙直使十萬人執持信幡下入九幽之中引出罪鬼十惡之人如一瞬頃皆悉俱到與諸化

人俱在一處天尊又化作百萬力士持大鐵棒詰問化人造惡之由化人不伏是時力士以棒打之碎如微塵次詰罪鬼术及尋棒鬼以懸伏求欲歸命從道之化是時天尊又命靈人百萬俱握左契飛行四方追鬼子孫須臾之頃無數億萬承道威神俱來會所亦不歸信心無慙愧自言不應忽來至此於是罪鬼見其子孫悲苦號叫切齒而言汝等五逆惡黨從何而來久欲殺汝未能得便待我自在當滅汝種子孫聞之身毛皆豎立便頭痛寒熱苦毒是時罪鬼形體殘毀不可復識或無手足或被剝皮或被破腹或被火燒湯煮或被割下其肉或挑出兩眼或拔出其舌或刀鋸解骨或遍體錐刺或鉤腸出肚或六畜食噉

種種苦惱不可名言其鬼子孫生世問者負其祖父造十惡業遍罹衆罪生受報對或盲聾瘖啞手腳攣躄通體惡瘡眉髮禿落徹骨蟲癩疽瘻癰腫面目喎斜膿血不淨貧窮孤露是時人鬼罪狀相似良久顧視相向悲泣不能自勝爾時天尊微聲問言汝等人鬼何為如此生死二種俱不如人我今愍汝不忍捨離故以道力攝汝遠來是時人鬼內懷慙愧瞻仰天尊大聖身紫金色是諸靈人形如冰雪是時十惡衆中內有一人名曰求利前進作禮白天尊言不審天尊大聖所建何功頓得如此身相奇特神力無比辯才無滯與世不同願為我說欲知因緣所從何來天尊答言我此聖衆無餘所修唯以慈悲忍辱精進持

戒惡施不殺衆生以是因緣令我如此諸十惡人聞天尊所說心小變善默自悔過伏地不起爾時十惡罪鬼之中而有一鬼名曰反眞見其子孫心生悔過亦以作禮白天尊言不審鬼道之中堪聞法不自愍生平造惡鬼神受考報對未了不可免脫天尊答言汝但念道勿行邪曲在在處處心存道法我當救汝是時諸鬼心智歸信瘡疣漸損是諸生人亦皆小愈須臾之頃忽見司非之鬼將諸獄吏飛空而來白天尊言向奉嚴勅令放羣鬼不敢拘留不審天尊以何因緣卒放大恩原除十惡盡莫大罪諸惡鬼等罪簿尚存報對未了天尊以知其故即以方便問司非言此等諸鬼生平何緣死入地獄復應幾劫於受苦司

非答言第一羣鬼生平在世婬殺父母伯叔姑姨兄弟姊妹第二羣鬼反逆君王誤殺兆民第三羣鬼在世之日斷水陸商旅殺取財寶第四羣鬼生平之日穢慢道法輕泄經文毀敗善功第五羣鬼在世之日販賣父母六親取財以贍己利第六羣鬼生平之日好將破掠家國第七羣鬼生平之日刼屍破冢散人骸柩第八羣鬼生平之日不孝父母獨甘美食第九羣鬼生平之日反師背道心無慙愧第十羣鬼平生之日凌脅孤貧陰賊兩舌坐此罪故死入地獄萬刼受苦天尊又以方便故爲諸十惡之人重問司非言云何名婬殺父母伯叔姑姨兄弟姊妹司非答言十惡男子或婬母殺父十惡女人或婬父殺母伯叔姑

姨兄弟姊妹亦復如是是時十惡之人聞司非之言各省已過
所犯罪目與其祖父皆悉相似恐其死後還入地獄身毛皆豎
心中戰怖不能自持皆悉悔過自撲流血是諸罪鬼闔眾悲號
猶如山崩司非復言此諸十惡之輩生死罪薄皆我執之唯以
注惡無善可記生死二眾不知悔過云何天尊而欲開度十惡
之人都不科罰與其昇度後世愚人造罪日增都無忌憚不弱
之流求生無處唯願天尊莫度此人天尊答言無上大道怨親
平等常以一慈悲一願力悉令普度愛無偏黨司非當知我先
令中仙十萬執持信旛下入九幽召出羣鬼復令靈人五萬握
吾左契飛行四方追鬼子孫以是因緣法當開度大道立科許

其悔過悔過之後若更犯者聽執之我道不救是時司非奉天
尊勅不敢更言是時求利與其大眾恐懼因緣病便增長苦從
天尊求乞濟度天尊以知其意卽告之言汝等諸人習汝祖父
十惡之業冥司注記與汝祖父所犯無異汝等云何作畜生行
婬犯六親殺害骨肉陰賊良善而無慚愧以汝罪身未堪佩法
但當莫犯十種惡逆日夜精進自得濟度無上祕道未可得聞
爾時諸人各各書取十種條目戒約身心不敢更犯是時求利
重白天尊不審此眾祖父罪魂云何濟拔令得離苦天尊答言
汝等各各還家建立精舍供養道法晨夕禮悔持戒布施辦諸
香燈盡世所有營九幽大齋三日三夜傳香行道傾誠倒意前

後三過作此大謝又營中元大獻給濟餓鬼汝等當此之時請諸法眾轉讀是經宣示愚人令其殫盡內外慇懃福迺成就汝諸祖父承此法力魂度南宮卽得受生有道之國若不爾者無由得度諸人聞說各各禮謝遵奉教敕爾時天尊告靈人言我以大慈爲此諸鬼令其離苦復欲方便留教後世故令建齋以約其心後世眾生欲拔亡者當依此法以謝宿罪分解考謫又令其禮悔銷其宿罪并繼其心令不放逸惡根斷滅善業增長汝今當知化度之法法應如是爾時天尊卽命南昌宮中主生之君領取羣鬼速令受生勿使留停於是羣鬼禮謝天尊悲喜而去爾時靈人重白天尊言人鬼已度無量慶快猶有畜生道中求乞濟度元其罪目亦從十惡中來輪轉報償一墮畜形失其本心雖不具智皆有道性恩愛生育哺乳時節飲食長大羣分類合依附林藪驚怖狂悖各護身命但念水草餘無所知不可思議愍之無窮不斷其種繁育滋多更相食噉不忍見此心無恃賴天尊答言善哉善哉靈人汝等今當知而我大道常以慇懃教化眾生并濟地獄窮魂痛爽欲爲是等斷畜生道先澄其源則其流易清何以故畜生之道從人中來是故應當先化人道人既得化則眾惡不生眾惡不生則畜生道斷昔不曾聞我爲諸龍王水帝演說法要是爲此耳汝今遺忘都不記憶是諸靈人却自尋思方始開悟爾時復有五帝行病鬼王聞天尊

下降大度人鬼率其部黨五億萬衆來至會所白天尊言我以果報得爲鬼王統攝天下色欲二界所有人民生死簿錄皆悉貫之行病殺活時無空過被人所禱食有盈餘所贍生命曾無暫闕近數千年福祚都絕人受道氣我法不行以是因緣福祿減少所有部從皆悉饑虛正由天尊道氣所爲唯願天尊莫久住世物貴自守不相妨害今日天尊甚成害我天尊以知鬼意卽化作殺鬼大將身長百丈前後從騎無數億萬左帶金剛揮神之鈴右秉玉戟流曜昆吾神劍金鉞雷震霹靂光明熠爚周帀騰沸從西北方來玄雲之車下天尊前稽首天尊致敬無量前後導從萬種鼓吹是時化人悉皆大震雷音俱唱拂魔靈章

是時化人自稱是殺鬼大將侍從天尊爾時大將目出流光猶如奔星是時五帝鬼王及諸徒黨覩此威神悉皆震懾膝步下風不敢仰視爾時大將訶責羣鬼魔邪妖魅乃敢爾耶一叱羣鬼鬼王皆靡良久乃起慌忙匍匐大將又問鬼曰四天之下人民枉疾非橫夭逝汝所爲耶答言是神爲之又問汝等諸鬼能行幾毒病苦衆生汝實答我我卽免汝汝隱諱我我當誅汝是時青帝鬼王答言我主春行病令人頭痛寒熱身發惡瘡赤帝鬼王答言我主夏行諸熱令人苦毒苦瘦白帝鬼王答言我主秋行病令人轉筋吐痢消渴煩悶黑帝鬼王答言我主冬行病所作陰濕入人支節令人腫痛黃帝鬼王答言我主四季行病

令人腹內堅强刺痛是時諸鬼語卒化將各令諸鬼着此毒病又振揮魔之音以滅鬼氣是時諸鬼一時之間千生萬死楚痛號呌如被火燒爾時天尊復令諸鬼苦痛暫止卽以語言汝諸鬼等爲惡以積今日罪滿故受此苦衆生無辜橫遭夭喪殺生求命益其重罪終無福祐皆由邪魅貪殘恐動於是化將又更瞋目鬼又苦痛求死不得毛孔支節耳目口鼻悉皆迸血爾時羣鬼苦痛如此身心戰悼求去不得皆失其足宛轉於地猶如飛鳥止其兩翼都無所能爾時化人重問鬼言衆生命錄定由汝不諸鬼恐怖不敢虛妄答言不由又問若不由者云何能令衆生有諸疾苦答言鬼實不能令衆生病何以故是諸邪鬼因

衆生病而入病之又問云何因衆生病而入病之答曰人居世間不明逆順喜怒忿諍飮食男女勞逸失度風寒暑濕自成痾疹或不爾者不孝父母返逆師長輕慢天地持戒不完自天罰之身受病疾邪神因此傍行威福得他祭禱以活性命實非鬼邪能殺良善若背道之人與邪相通身無戒行善神不祐若忍辱精進行大慈悲身心合道鬼不能害時諸靈人聞鬼所言以爲誣隱上白天尊不審羣鬼作此答言其理云何

天尊答云此諸鬼等所答之言亦以盡理是諸鬼等覩此化將威神歎未曾有而復禮敬天尊當知大道神力無比降伏衆魔摧諸異學一切諸法並歸大道我等小鬼力不自支皆失本心

無復威德唯願天尊救活我命長爲天尊而作侍者供給大眾
守護學人不敢怠墮是諸鬼等發是願已身痛得止爾時天尊
知諸鬼意卽復問言汝等諸鬼何因緣故忽遭病苦痛惱如此
復何因緣而得差損諸鬼答言向所苦病緣見殺鬼大將威光
嚴厲忽然得病求死無處皆失本心不知何故苦痛如此今得
損者是諸鬼等不堪此苦進退無據求生不得心中願念願得
天尊救活我命長爲天尊而作侍者供給大眾守護學人不敢
怠墮作是誓已漸得平復天尊告言汝諸鬼等病一切人心無
慙愧今得惡報非爲殺鬼大將之所作也此大將者雖名殺鬼
身登正果入慈悲地具足六通心海大度常以智力殺煩惱賊

不以身手而害眾命以是因緣名爲殺鬼大將者將領六度兵
馬破諸魔怨安着眾生致於忍地以是因緣故名大將汝等諸
鬼莫作邪見疑此大將是眞殺者若作邪見汝諸鬼等長墮邪
道眾惡增長所病不差爾時天尊而說頌曰
邪正無二道淸濁同一源吹噓本出空中分成威恩道爲眾福
先邪爲生死怨邪勝自然正迷極反歸根自然而使然大道不
曾言
爾時天尊說此頌已復告鬼曰汝諸鬼等應自猒離應自觀察
應自慙愧應自尅責應自思惟種何業緣墮此鬼道腥臊臭穢
常俟人衰求人禱祝殺害生命心無慙愧連羣合黨唯惡是理

嫉妒道德破亂善人爲諸災怪等恐動眾生汝等邪鬼何能爲
一切人民作正福田不識大悲唯滅物命汝諸鬼等常爲不善
贓滿罪定當入地獄火燒湯煮風刀鋸解種種苦惱以謝眾生
是時天尊知諸鬼等心未湻信卽令諸鬼諦念良久天尊以自
在神力攝諸鬼等入炎鑪地獄復入鑊湯地獄復過鋸解地獄
復過刀山劍樹地獄復過寒冰地獄復過長夜地獄令諸獄吏
以棒驅之不得寧息是諸獄卒瞋怒之時七孔出火以燒羣鬼
驚叫奔走是諸獄門悉皆關閉四出不得是時諸鬼心自念言
願得天尊濟活我命須臾之頃天尊化作善人將領侍從開地
獄門引出羣鬼令諸獄吏莫相拘執將諸羣鬼還到會所逕見

天尊悲泣流淚具述受苦果如天尊向者所言備受怨對不可
堪忍於此苦中思念大道或見善人開地獄門引出還此重見
天尊喜懼交集又恐怨更怨對墮地獄苦無身能堪願從天尊
乞得受度免離鬼道解脫地獄種種苦對天尊復告鬼言汝諸
鬼等受此苦惱由汝昔來橫害物命枉疾良善作諸怪祟恐動
眾生今得此報非他與也汝諸鬼等向言欲爲大道而作侍者
汝罪深重陰賊不除腥臊臭處驚觸大眾諸惡鬼答言願從大
道求乞法水沐浴塵垢澡鍊身心若不爾者豈敢無端將此罪
身干忤大聖唯願
天尊大慈之心不間穢濁賜以法流洒盪塵臭堪受正氣則是

千生慶幸今日是時羣鬼說此語已悲號動地叩頭自摶兩眼流血氣絕復蘇是時靈人愍此諸鬼悲苦乃爾卽從北面洒淚而言弟子有幸以蒙度脫得入道流侍奉天尊億代深緣不動而感荷佩恩造心所罔極不以自揆煩勞神思曲垂哀矜特見流念千忤聖心濟度下鬼慇懃煩劇念此諸鬼亦如弟子未識道前獨見外塵多疑內積常游昏冥無因曉悟一覩天日積夜開明遭遇慈尊衆疑頓決得庇鷲樹滌盪立津塵累豁消道性昭顯若太陽之泮積雪似夜炬之朗重昏窮靄消亡層冰解散法雨流澍廣潤心田無上道芽隨時增長慈雲普覆枯朽再榮白骨成人獨驗今日唯願天慈濟度羣鬼憶昔無二中路乖張

今更得同念歸一道下鬼無慧心局見聞頑騃無知誠可哀愍天尊答言我以示其希有神力欲以諸鬼付南昌宮主今生世間以其願念爲我侍者我不忍違諸鬼之心爾時天尊卽命左眞仙童焚反魂之香又命右侍上眞秉靈一之符又命始青天中主春道君潛運生氣濟活羣鬼爾時諸鬼得濟度已歡喜慶幸圍繞天尊禮拜讚歎而立誓言天尊所在之處大會之中若有微塵我悉舐除不用灑掃會中若有新學道士威儀不正我悉正之四天之下一切男女身受道法我悉護之令其成就若有所須我當給使令無乏少是時諸鬼身心變善不違本願修功補過以報道恩天尊問諸鬼曰汝今已離諸苦爲欲受生世

間爲欲入道正位是時靑帝鬼王荅天尊言我等諸鬼未識道
前流轉生死生出入間年未滿百死時已至魔爽漂浪流轉五
道隨業受對無有休息今遇天尊願捨衆苦如吐出口終不更
食我今亦爾不願更生凡夫之身若生凡間如反食吐希有願
者出生凡間如履湯炭希不燒灼我今有幸得見慈尊遠離盲
道唯願天尊哀愍我等聽爲侍者天尊告言大道曠蕩法無圍
制除爲十惡善無不會是時天尊愍念諸鬼心知回向錫其五
部五億萬衆入善爽之位護持道場輔助新學典知淨爐常運
香木以給灰火爾時靈人見此諸鬼身得度已心助歡喜而作
頌曰

神風鼓玄津忽起大慈波蕩滌無明垢脩然出愛河痛汝未度
時勞我深咨嗟慈雲廣流布枯朽反英華何期九幽子歸我長
仙家

爾時靈人重作歌曰

世路紛紜竟不休出沒沉浮恩愛流何不一向无爲道强將生
死作寃讐寂靜空閑不肯住菫辛塵濁苦相求那不仰眄英雄
士乘雲秉節自遨遊

爾時靈人作此歌已語諸鬼言汝等有幸得覩大道開度汝身
汝應日夜勤加精進助道興化護念善人常行慈悲與道合同
我與汝等是爲天尊而作侍從在在處處不相遠離是時靑帝

善爽答靈人言無上大道我獨後聞日月雖明盲者不見今得受度悲喜交集不期大道威神頓能無比貧生萬善津濟羣化爲諸幽顯无上福田不可思議不可思量重復悲喜禮謝靈人而作是言善善相會正在今日願助憐愍時見教招開示善道令得解悟

天尊見諸善爽媿謝靈人知其深信進此二仙證道一階爾時復有雲霧之神四天神王崑崙四方八十天神遥聞天尊大開立圓將領部從一十四萬乘風而來至於會所悉皆見身三十二相八十種好十八神力足指案地震動世界身生水火眉間放光祼形跣足頭面看地胡跪合掌遥禮雲門

爾時天尊知是外道卽命執蓋小仙見神力身坐空界當門而坐

爾時諸邪禮敬畢已心生狐疑俯仰良久而作偈曰

我在幽仞山三界之所尊夙聞无上道乘霧入雲門是謂天中天何期无相仙五情不異世神識未超然雖處雲宮上焉无生死緣

爾時仙人承道威神應天魔之偈便卽身具衆相神力萬變遍體毛孔皆悉放光天地大動令諸魔衆立不安所

爾時諸魔頭頂禮拜仰瞻仙人五體戰慄遍身流汗震慴忘形不能自持身光消滅形如聚墨

於是仙人重告魔曰汝來何爲三問羣魔不能仰荅半時之頃
乃得發言重復頂禮而荅仙人我聞无上大道長存上界神力
自在威德无雙耳目不覩足跡不致晨夕欽仰無能自進輒以
今日相率而來敢申禮願伏乞寬宥言畢伏地仙人告曰汝在
下界爲世所尊自稱十號邀世利用果報自足來此何爲此名
道境非魔所登汝罪自深重不合見道汝在慾界惑亂凡夫自
稱調御或名梵天或號能仁求世供養或稱天人大師誤諸良
善墮生死河受汝訓化不信大道羣數縛着計息邪念復說諸
行法皆无常又言其身不可毀壞或說死滅爲極樂法令人自
殺刓截其身速得轉凡軀成金剛體或說他方世界極樂化生

身坐蓮花衣食自然離此肉身永斷生死汝諸魔等以灰滅穢
質竊比金剛以无明法虛談六通惑亂世人令捨孝養不敬父
母如是邪法出世之時門徒師弟自相婬亂身見諸相自言死
見空談無礙不達至道流動漂浪忘本失正心昧中道恒處有
餘爲受生死不能常住不離名數三十二相以縛着故十八神
力以有爲故八十種好以作法故足指案地以恐動故供養水
火以邪見故以貪食故說有十利以愛膻腥妄說功德汝諸魔
等是眞外道藏覆惡行息世譏嫌汝說灰滅因緣小事假說天
柚而來聽法我是仙人那不曾來聽魔說法汝眞外道髡頭拔
髮裸形跣足十惡五逆性便誹謗憎惡忠良翻斥大道又復邪

道作法之時男女師弟并混屏處不令人見藏護瑕疵畏人知聞粗惡言行虛談虛說無所依承以是因緣不合見道恐動流俗惑亂凡愚僞作邪法教他邪定思想光怪紛紛迷亂多陳詭譎誘導童蒙凶逆謀議招集惡黨髡割無智毀損凡容徧滿慾界造立空冢焚殺凡軀羣聚讚歎生入地獄无明增長髡拔毛髮不除惡根以此邪術望去纒累如負乾草而欲救火是如愚人抱疾避病亦如童稚奔走避影穢惡紛紜盈塞世界以汝罪身不合見道

爾時魔衆聞仙人言皆應其心一時悲苦號咷哭泣悔過自責踴身自樸遍體流血拔脫鬢髮如𤆬穢草兩眼淚流五體戰慄

袒膊求哀頂禮神足頗顙憂苦不可思議雲宮天尊愍之敀悔即放靈眸紫光遐映仙人仙人知天尊愍之語諸外道而作是言諸求法者不應悲苦若悔過者但改其心不以髡截髮毛殘形滅性而求悔過魔聞道言闔衆乃止

爾時魔衆之中有一外道自號梵王是諸外道唱導之首裸形胡跪合掌而言不審天尊道濟幽明澤流枯朽凡在有生咸恐開度伏乞憐愍造化羣微度以自新弃邪歸正庇影蘙樹盥濯法流投足洞清棲神玄路洒掃壇靜出入侍從執蓋御車晨夕受事伏願天尊慈悲聽許言訖歔欷銜淚頓首仙人告曰我非天尊位始登仙在此親侍大悲天尊是時外道聞仙人之言皆

悉流汗心自念言我在慾界身登四果今日忙怖不覺自失定知所得非正法也上界仙人神力無比天尊威德當應云何恐我等衆濁惡垢重不堪禮謁无上天尊進退徬徨無能自處爾時六十萬外道一時解頸寶珠瓔珞積旨雲門遥心奉上供養天尊仙人告日汝下界珍寶唯有金銀琉璃硨磲碼磁珊瑚琥珀珍珠等寶我上界天中萬種珍奇所謂日月明機星辰寶珠金精萬變曜電流霞大悲天尊法眼不顧詎須瓔珞塵穢雲宮外道答言慾界衆生唯珍纓絡不識上界諸天奇寶以推心施用表丹誠仙人告日大悲天尊貴人心寶不重瓔珞外道答言慾界肉身心中无寶仙又日汝身无寶何不施心是諸外道

即起求刀欲劈其心仙人知其廻向即與其刀

爾時梵王自開其肚出見五藏諸餘外道盡欲見心仙人止之而作是言凡施心者除汝外道邪見小覺小知小聞專志大道名日施心非以五藏血肉骨髓而為施也外道聞之心始開悟爾時仙人以大慈手案合外道腸胃五藏平復如故是時外道各相顧視心氣調暢皆悉歎言未曾有也既聞妙法又覩神力上白仙人而作是言天人大師眞是醫王療治痼疾決斷衆疑皆悉平復无復遺餘欲從天師而請壽命願賜長生不死之道仙人告日下界所修何法而能駐壽一切半切外道答言下界衆生不聞正法修四如意縱能駐壽不過八萬大劫後還退墮

翻生慾界我今已壽七萬餘刼恒憂无常生老病死此老有限不出三界不越五通不免生死仙人告曰長生之道非凡所聞汝等外道欲求長生恐汝習氣深重根業結固年又老耄髓腦空竭形神沉濁津液穢滯又復誑惑世人罪目已結三司刺奸五帝糺過汝欲求度殊成大難我又奉大悲天尊金口之敕假使天尊許度汝者猶應退齋千日思失然後乃度爾時外道聞仙人言闔衆於雲門外遥禮天尊焚香願念七日七夜叩頭拜伏以求報應是諸外道正拜之時忽覺神香洞薰鼻根流入其心心中歡喜煩惱消除內無飢渴耳目聰明倍於初來是諸外道彈指相顧互言其身膚容潤澤爾時仙人心知天尊愍諸外

道是諸外道心亦自覺內懷歡抃不敢出言但以禮謝遥心想念大悲眞帝又復七日七夜拜跪雲門仙人告曰大悲眞帝常以一慈度諸異類都无言說所謂大道行不言之教又如慈母善別嬰兒聞其啼呼知其飢渴又以痛痒隨宜飲食及與方藥汝今已得道力外道答言實如高鑒仙人又曰汝有何覺答曰覺有香洞薰鼻根流入心中豁然開悟心中歡泰數倍於前耳目聰明亦復如是仙人曰汝得道力已續性命當於何憂但以汝身塵濁日久未堪親見大悲天尊未堪稟佩无上道要汝等徒衆且還慾界退齋三刼澄鍊身心然後更來親近天尊是時外道答仙人言我身朽邁恐命不固忽然三界沉滯下界无常

奄及失道須臾魂識漂流隨業受報何當復來得見天尊大師當知欲界邪仙極上壽者不過八萬大刧中壽之者一刧半刧下壽之者與凡不異此衆難保大師云何隨賜小法且駐年命仙人答曰上道大通都无小法僅修一法皆得成眞是時外道勤勤不已各解髻中寶珠以獻仙人仙人知其盡心受其獻已還着雲門須臾之頃雲宮之中靈音微響如撫金石以和虛琴音韻流轉清雅寥亮忽見七色香光徘徊雲門其光之中有二仙童端處而坐東西相對齊撫雲璈而告諸魔曰

眞氣周流布十方重昏巨夜明晨光幽扃苦爽同時曉遊魂逝魄及神香悲悲手執金剛劍調柔忍鎧折邪芒六度威兵齊列陣俱乘定惠騁龍驤高據雲門銷五苦恒秉丹旌定八方掃除戰楪行屍臭灌沐枯骸鎭使芳

爾時二仙童撫璈畢已而自言曰慾界多塵薰臭盈滿甘露不潤氛翳天庭屍氣衝人非常蓬勃歎訝仙人能忍久住仙人答曰非爲能忍親奉明敕有辭爾時仙童語外道曰色慾二界人氣干天何爲淹留且當退齋三刧之後戒香盪濁歸正除邪滄和服允消此魔氣形體清明內外芳潔當更上來大悲天尊已施立祐香光薰暎消汝惡根加汝壽命亦无傾夭是時羣魔重加喜慶二仙童曰汝還下界捨汝邪見勿以嗔嗃自稱十號邀來供養增長惡根勿稱八師招集童蒙令其邪僻勿以毒火燒

殺凡愚歡喜讚善此大陰賊方便損傷教化讚死髡截凡夫此罪極大无上大道慈悲好生常疾於此時諸外道諾奉教旨辭別仙童退還慾界

上元品第九

爾時上元大慶正月十四日晨朝之時二景交暉月華收彩星精斂曜圓羅啟旦芒霞疊照大空虛朗香花互啟元氣發生和液入堅地雰輕霧天散浮煙海濤不波立源演津飛蓋彌羅丹旌吐雲靈幡飄飄華猋雰雰空樂長鼓虛籟永吟五精導途雙景驂軒

爾時上元太眞皇極天尊與諸侍從日宮之中雲霞寶座齊下

神足安詳而起登於猋輪凝精寶車香雲纏蓋慶霄四冥騰皇整鑾金光理御正中之時下觀十天盻着六合後會陽寥之宫

爾時天尊與諸大聖俱放慈光從心中出明照幽顯無遺纖塵光作千色無有邊際天上地下朗然無滯法輪常轉羣生俱會噓太和以發萌呼柔弱以散剛甲裂盤施含靈踣馳琳碧敷華瓊根秀枝至十五日日中之時三天仙人無數億眾不可記字心越五道身無死地能調六軍降十大怨在於郊間忍辱之地權立一城高廣無比有四大門樓峙聳峻出於雲心悉用七寶以爲關鍵渠濠深邃洞入淵際其城之端有三萬六千竅孔網以珠絡地以蒼瑉墀道周帀平夷廣遠城中宫殿亦悉高妙陰

輝燭夜朗然無翳珍玩穀帛盈積府庫是諸仙人大設天儀雷
震法鼓秉大丹節舉大丹旌仗大金鉞撝大神劍精器利銳鎧
如麟角服大法鎧采如雲袍善却毒箭五兵不傷是諸仙人手
執鈎鑲鋒芒纖利前驅後殿威如鳳爪晨朝之時俱駕六龍齊
引寶車出於郊間陳列威儀鳴鼓吹角未及作令怨敵以伏解
甲釋衣雄氣頓靡銷金裂鼓摧旌毀節被髮解帶披心露膽膝
行肘步下風而趨匍匐求盟心血自見仙人各擁命魔靈幡導
諸投化登太立之路入洞清之源陟長明之阿昇金鳳之壇焚
逆風名香詣以左契醮以立津時諸大怨覩此神妙忍辱之力
誠知無比心靈頓改願爲仙人作善知識爾時仙人至於食時

與諸侍從翻入大城於其城中各捨威儀齋百寶名珍神鄉奇
物昇入上清供養天尊所謂日月寶珠星精寶珠陽燧寶珠陰
諸寶珠曜電寶珠驪龍寶珠忍辱寶珠大悲寶珠大慈寶珠六
度寶珠絕塵寶珠和光寶珠無瑕寶珠離欲寶珠含眞寶珠英
華寶珠堅固寶珠精進寶珠持戒寶珠心海寶珠智慧寶珠方
便寶珠雲雷寶珠和風寶珠發生寶珠甘露寶珠如意寶珠是
諸寶珠光彩各異圓明一等復有三種無價善寶所謂大慈善
寶儉約善寶退讓善寶如此善寶若有衆生懷此寶者所求如
意無願不尅若有衆生爲諸病苦懷此寶者病自消除若有衆
生心多反逆懷此寶者自然慈順若有人王天下不化災殃屢

表鄰國鬬爭五兵交戰百穀不熟水旱不調羣臣陰謀懷此寶
者天下自化災殃不生鄰國交好金芒喪精百穀四熟水旱調
平羣臣盡節陰賊不生是諸仙人復齎四種香飯所謂豐山香
飯龍山香飯浮山香飯太和香飯香氣豐布食之無盡是諸仙
人復齎七種寶漿日精寶漿月華寶漿星精寶漿甘露寶漿金
液寶漿靈光寶漿玉瓊寶漿各以諸天寶器盛諸供具復齎無
價寶衣所謂自然瓊羅寶衣自然雲錦寶衣自然流霞寶衣復
齎無價名香所謂反魂名香反風名香逆風名香七色名香復
齎諸天雜菓所謂萬歲靈桃空洞靈瓜霜梨玉棗赤子金葩種
種珍奇來至會所供養天尊大獻珍寶列滿玄中香氣氛氳周

流十方百寶光彩暎朗無際時諸仙人圍遶天尊百千萬帀齊
鼓天樂太和之曲億變萬轉音聲和美淸廟寥亮神禽鼓翼而
騰舞靈獸叩節以齊和龍吟鳳歌衆音合會淸風吹絳樹之響
名香轉徘徊之蓋日月停輪衆星曉明芳煙拂廻甘露如傾是
諸仙人旦久之間輟衆音之繁會弭未遇之高節收疊飛蓋傍
息騰皇併刼猋輪虛立雲庭一時稽首問訊天尊而作是言不
審天尊衆善法身道化慇懃以勞聖慮萬兆無福實貫神心而
塵穢業籠根業沉濁仰佩玄祐曉夕開懷慺慺之誠恒對心目
空形任道無以報恩復念生成未能忘本塵衆相率建此微心
而三天罄窮敢獻塵露藉以上元大慶慈尊高會天恩無限不

聞塵眞願爲納受所獻丹心言畢稽首伏聽哀旨

爾時天尊凝思遠視神彩沖邈金顏發輝眞光四照萬天在眸神力周備塵界非遥令諸仙人心疑豁消是時天尊卽命右侍金童焚香百和反風名香又命左眞上相千二百人齊鼓雲和之璈又命左直主春上元眞宰千二百人齊擊神金天寶之鐘又命東極太仙九千人以扣萬石紫瓊之磬又命西極太仙六千人齊擊神山天寶方金又命和風吹出空洞萬變之音衆樂齊奏眞久之間九色雲龍蜿蜒騰舞八霞廻空香風轉苑鸞鸞翔鳳靈禽仙獸長吟虛庭不緩不急如飛雲之旋天似廻波之引流衆音之中演出空洞微辭而告仙人曰

上元正氣皆自然主生皇極爲衆緣紫房吹動氤氳氣太和流衍散剛堅大道生成法如此故我移居治此天風雷消解諸盤結六氣能驚長夜眠此亦神功自通妙非關吾强使之然衆寶以陳玄理界卽是虛心上福田

爾時諸仙人聞空中微辭之音自然妙響清通虛豁道德流布理無不存歡喜適內神光發外一切有生皆發英華昇沉飛走踴躍騰舞寶樹香草應時花敷諸雜根枝萌牙啟甲是諸仙人登六通果九祖承慶免離憂苦上元之功其德如此三日三夜天事乃畢

爾時天尊爲受供已轉設天眞靡不周遍以無相施故如道神

力果報無窮香飯寶槃湛然不減日月寶珠彌加明盛時諸名香其氣不絕是諸仙人大眾之中有一上仙名曰昌期而作步虛曰

整控啟皇極乘運入中天披空獻心寶妙覺朗身田日宮散和氣寥庭騰願煙大道難思議隆福慧無邊空身遊道境冥心入太無披玄尋寶際幽契自相符故能明假外噓累絕羣愚誰知不死道遐因空洞書玄風鼓太無天樂演微音龍章昭鳳彩玉字發虛琴飛猋上雲路散髮寫瓊簪稽首禮皇極焚香陳我襟

爾時仙人說步虛已重復稽首請問天尊而作是言上元高會以蒙仰覩沐浴恩化空心荷佩福被幽顯存亡獲濟忘退罪愆

願垂赦宥欲從天尊求乞一願願爲四天之下一切眾生度脫苦惱免諸厄難欲請天尊下降丹臺神州之中大度天下人及非人

於是皇極天尊而告仙人言汝等當知三元高會良辰吉日原乎正氣正氣化生一氣一氣化生平氣如此三氣上應三元天寶宮所謂日宮月宮星宮宮有一尊我處日宮號曰皇極天尊主於上元正月十五日春陽之時發生萬物月宮之眞號曰正一天尊主於中元七月十五日以成萬物星宮之眞號曰眾妙天尊主於下元十月十五日藏養萬物子但專心於神州之中及四天之下教化眾生令遠邪道宣揚三尊眞帝名字晨夕願

念至此之日三尊互下降臨洞府分形萬億濟諸天人

爾時衆仙謹承明敕以正月十七日日暝之時辭别天尊歸於下界過北斗之中夜候眞人朝謁靈童停留七日而下神州會於首山之上議定流化三日三夜之後東到扶桑之陽南到炎洲火池之陽西之崦嵫流金之西北越陰谷積雪之北次到員龍青邱崆峒具茨以次告報新得道者一如上元皇極天尊金口辭也云中元大會七月十四日正一天尊下降神洲各令仙人下同具備謡歌唱令眞帝名字聞四天下各令此日辦諸天供具盡世所有施安牀座幡花香燭心心繼念是時四天之下同於此日殊心合契

中元品第十

七月十四日晨朝之時天下仙人及諸國王一切人民仰視上方渴如所待

爾時正一天尊與諸大聖六千萬上眞之衆各乘月宮而下其中諸人皆見如雲之垂降臨下土爲人保證無上福田

爾時天尊將二侍者下於丹臺諸餘眞衆各赴所感丹臺羣仙侍從天尊至十五日日中之時青邱仙人八十一萬衆俱乘青龍之輿齎諸供具來至會所員龍仙人六十四萬衆俱乘朱雀之輿齎諸供具來至會所崆峒仙人三十六萬衆俱乘白虎之輿齎諸供具來至會所具茨仙人二十五萬衆俱乘玄武之輿

齋諸供具來至會所崆峒天仙二十五億萬眾俱乘黃龍之輿齋諸供具來至會所須臾之頃東九夷南八蠻西六戎北五狄邊遠之方諸仙人等各齎供獻承道威神浮空而至各各陳列供養之具奉獻天尊陳列事畢圍繞天尊步虛歌讚焚香散花作天伎樂眾音合響神風徘徊香光纏虛列位以次俯仰節度左齊右整北面長跪微言寂氣問訊起居而作是言萬兆紛紜多惡少善不期感動降下高尊而此塵穢之徒竊好真道濫當開度功不補過無能自勉又恐九祖承負釁咎墮在幽局或生出殊方受形異類幸藉微緣遭遇大聖不動而感高會良辰小兆微生敢求多福唯願天尊詢示未聞開發金口演出靈章中

元寶經開度後世

爾時天尊高抗深視良久而言月宮兆魄圓羅孕輝隱壤消煩金風扇威火木藏養炎涼氣交皇華垂津收束氛妖吉辰開宥萬帝來朝六塵外靜三毒內消二世獲安介福所招無所之先朴散為元形名之後妖邪所怨萬物亡本進退乖根良辰不度無思道恩悠悠萬兆痛不能言

爾時天尊說此語已俯而彈指數聲天地震動河海騰波神氣不暢悲風不和是時眾仙各起禮謝而作是言不審天尊以何因緣俯而彈指天地震動日月不明神氣不暢悲風不和小兆道淺不達至理心中疑懼不能自甯唯願天尊大慈憐愍哀所

不悟唯垂分別誨以未聞
天尊告言我無名之先眞道大行言教未施天下德化我見世後人民多智各習異端尙多聞見仁義互興財食親輔棄貧賤弱父子相嫌君臣不忠六親怨爭鄰國相讐四海交兵以是因緣不善增長輪轉相報無解脫時不如今日衆生尙善初來聖衆降四天下一切衆生欲求智慧以離愚道漸漸工僞百競馳起雖地獄空虛不久盈滿以是因緣故我彈指衆仙聞說不覺悲悴
爾時崆峒仙人從座而起稽首作禮請問天尊不審羣化之心可迴改不欲請天尊自在神力防遏萬原之端擁未萌於機上

使合生復根億兆藏初唯守一道泯絕羣生心無起滅形同太虛
天尊告曰善哉善哉善男子汝所言者是大道之第二十之子也何以故大道元乎虛朴虛朴散爲元氣元氣自然成形有生從生立名因名有言因言生正教正教生卽智慧生智慧生卽巧僞工巧僞工卽愚智辯愚智辯卽是非起是非起卽憎愛生憎愛生卽攻戰作攻戰作卽君臣立君臣立卽賞罰賞罰萌卽利害見利害見卽陰賊生陰賊生卽罪目結罪目結則冥司立冥司立則有水火之罰輪轉无窮自然如此非道爲之汝所言者居乎萬機之下故曰我道雖明背之則暗我道中正反之

則邪我道柔弱捨之則剛我道長生輕之則亡大道無親唯與善人我觀羣化非可卒正自有萬分之一生感和氣歸原復根大道爲此下流正教以表羣目欲其影從而汝後學卽斯人也爾時崆峒仙人請問天尊不審水火之罰其義云何小兆不達願垂分別

天尊告言水火之罰凡有四種陰陽二過冥司讁之經水過火所謂冰炭之罰也衆垢齊積焦沉禍至天屯地否水火交會乾極則八海騰煙山嶽灰燼天門祕揵金玉銷爍三景藏精風雷扇炎火騁流焰天地成治地否之時陰成告瑞移陸溟海中天湧波衆眞遷治西北水母形如素旄衆鳥南飛羣聚天際飄風激濤崩騰山嶽金石相觸磨滅泥滓善男子汝今當知此二大災以應天下及以萬民何以故天下無道萬民不化此災者喻如衆生五內反逆蓄泄不調自然成患況於天下失道敗德衆塵齊累天地愍之不能已苦應施罰前示其教次告其氣後垂其象愚癡之人不信正教不明氣象凶惡不改天不得已示其大威譬如臣子君父寵念承恩驕恣變心失忠不孝君父私懷反逆謀狀以露仁君慈父猶不卽滅先當施令如是臣子心猶不悔後付司殺君猶哀之但不得已天帝亦爾時諸仙人聞天尊所說皆悉歎言未曾有也禮謝天尊煩勞金口愍諸小兆宣示未聞荷負恩造流霈之澤禮謝畢已

天尊告勅令復本座至十七日晨朝之時正一天尊初來眞衆應緣畢已從四天下歸入丹臺問訊天尊起居道化得無勞極

天尊告言眞化無勞道化無極子赴萬兆得無疲猒衆眞答言承道威神豈有疲猒

天尊又問生死二緣得解脫不衆眞答言地獄罪魂以天尊下降丹臺之時登卽解脫四天之下一切兆民雖解無脫爾時丹臺諸仙聞上眞之言心中不達爾時昌期仙人卽從座起稽首

天尊云何地獄罪魂未見天尊而得解脫云何四天之下一切兆民雖解無脫願爲分別

天尊告言善男子汝今諦聽吾爲汝說所謂大道藏用雖濟度

萬物而不爲尸暗德運載以是因緣能令罪魂而得解脫雖解無脫者所謂天下人民雖解煩惱性空而不免脫何以故凡夫之人雖解法性不習眞常但明至理身在合道是故道與理乖譬如有人身坐狹室心遊十方無所障礙或說至理聰辯無滯離合隨心此名心得入理不名身得入道以是義故理雖合道不能令身而得入理喻如夢遊身不隨心是故衆生心得入理身不入道心入理者名之爲解身不入道名爲無解無極大道身心無礙能令微塵世界一時赴感故曰大道自在解脫能令十方世界如觀掌中前際亦復如是是時天尊說此語已卽放左手五指十種光明遍照虛空令十方世界俱見光中時此大

會眞人仙人靈人悉皆洞覩微塵世界了了於光中見其二際身所經業了了分明是諸仙人洞觀希微道窮眞常皆得六通自在之力九祖獲慶受生道境天尊中元之緣畢已七日晨朝之時天尊大眾俱昇雲路玄風鼓樂紫霞虛邁空谷謠歌天吟萬籟

爾時眾仙而作步虛曰

吉光騰紫氣霄輅邈丹天翻飈香風轉蓋動起浮煙道巾還復道玄中已復玄眞光不識際大象竟無形法輪常自轉希音不可聽空閑侍一寶虛中聞洞經七變游魂反萬氣駐頹齡香風飄羽蓋游氣轉焱車泠泠上雲路劾劾入長虛顧愍埃塵子應

運演靈書妙果諸今日冥契自然符

爾時仙人上送天尊歌頌讚歎人至雲庭過四十天門是時天尊止諸仙人言天路遙長無勞遠送是諸仙人俯仰躊躇良久之間

天尊愍之重告仙曰子後學成道雖得六通數千萬劫猶是人身與我大眾自然之體光氣微妙未可全同天尊即命運氣上眞調暢玄風噓出無上萬變靈章雲和淸雅太玄之辭三十九篇其時日精上浮月液下流眞氣順生金風反和瓊林發蘂玉樹花敷法輪三轉流霞七波天外長謠虛裏空歌令諸仙人明道優劣又告仙人曰上道之希其法甚微神力至妙不可名言

略示希有以與汝分別仙人歡喜禮謝天尊唯願大聖時見影響言畢辭別復歸下界

下元品第十一

爾時眾妙天尊以十月十四日晨朝之時與諸大聖五千萬億眞仙之眾俱從丹天之中星宮之內應運下世威儀度物先當引日入左日月入右目左斗昇左耳右斗昇右耳南斗蓋通天之端北斗在瓊臂之下中斗在神足之間碧霞縈左鬢素霞縈右鬢丹霞瞱三理之中玄雲浮玉枕之上青龍吟左白虎嘯右金鳳前唱玄武擊節五星吐氣以廻繞陰輝停虛以懸照慶霄纏幕仙雲起蓋諷誦靈篇虛吟萬籟地湧寶樹隱草萌芙芝蘭

脈發積雪冰消寒谷和氣滇泉吐溫神煙逆吹召魄呼魂雲雷揮音洪靈耀精謠歌靈章空洞虛鳴聾瞽聰察攣躄復行河海靜波昏霧廓清眞光浮輝寥朗長天五辰合度三景齊明異類親睦百穀豐盈怨敵解圍天下太平正道雄張妖魔滅形

爾時天尊俱乘星宮齊整雲庭告羣生之吉祥應眾仙之靈瑞鼓禀浮虛俯臨太無下元吉慶景福羣儲進道修德理契神符紫藏交絡六府花敷神力變於下土眞氣流於太空御運垂期玄中優游於是萬變不盡須臾令冬林以發榮使枯木以花敷復含生以反眞攝萬類以藏初收道幽寥寂簡高居如此神力登應金口

爾時丹臺仙人夙承上元皇極天尊金口之勅覩此祥瑞知是天尊下降神州即出丹臺遥見玄中光明赫奕星官高妙幡蓋彌天羅列眞儀遍滿虛空是諸仙人叩頭上請天尊降於丹臺須臾之頃天尊即命左眞一人通命仙人曰我應運教化主知下元度諸新學證成眞仙諸有善功名著青籙晨夕求願香煙熏於帝庭清唱聞於太乙者我當示其進修之道命羣魔以待衞下界凡夫廻心眞正下元齋戒爲其九祖我當拔濟存亡三代未聞令聞未見令見未解脫者令其解脫諸有病苦我當療治怖畏之者令其安隱我今法當降下地中宣道布化中元之時正一天尊以下丹臺爲汝說法汝功德圓備以具六通得無

闕智但以身非自然後學成道所以爾者未得入登大羅之上諸學成道但至自在長生不死名著左契塵劫如瞬形隨日新汝等諸仙即當其人奈何兆民形命蜉蝣朝生暮死與道相絕汝當知之爾時仙人隨從天尊暫治地中下元施化濟度羣生爾時天尊與諸眞仙微塵之眾俱御浮霞明星寶宮以汎其上下至地中列諸星宮去地七仞凝九色慶雲以爲大城七變光氣以爲樓臺萬變金精以爲四門金剛寶光以爲關楗太虛眞氣以爲寮孔忍辱寶光以爲却敵智慧寶光以爲城塹玄源洞清以爲泉池四信寶光以爲階道六度寶光以成寶樹戒珠寶光以爲花實朱雀寶光以爲幢蓋青龍寶光以爲神麾白虎寶

光以為瑞節玄武寶光以為鐘磬玄風寶光以為仙樂法雷寶光以為眾生法輪寶光以宣道化空洞寶光演出靈文萬氣寶光以召生魂神符寶光以召死魂陰生寶光以起枯骨九轉寶光以除痼疾太和寶光以為天厨甘露寶光以為艮井日月寶光以為燈燭香雲寶光以為飛蓋天花寶光以為穮地

爾時天尊以一慈力流出諸光上極無上下窮無下十方世界皆悉洞徹遇見天尊如在目前此會大眾亦覩十方猶如指掌生死二魂皆悉乘光一時雲萃羣妖奉節自喪其精亦皆乘光匍匐而至爾時諸地水神排破堅冰撥開積雪湧出半身飲和至化爾時地中草木游根伏芽悉皆湧出其纔見霜雪盤施甲裂騰雲吐紅須臾之頃神嶽冰消溟津凍坼地乳瓊漿天垂甘澤

天尊凝視良久喜諸羣微心知向道乃開發金顏而啟法口怡然微笑萬變眞光流出金吻十方世界皆於光中洞觀眞相欣喜踴躍不覺自失人及非人悉皆傾想注念眞光入其心目三日三夜停然不動亦無勞極又於眞光之中各各見其魂魄圍繞天尊須臾之頃變成嬰孩入其身中各坐府內湛然不動自覺其身改為童子色美髮黑氣力如雲時諸死魂飲和生氣悉成人形反眞復胎靈魔變節道德成心地水之神半身沐光以極其靈胎州濟胞隨母獲安皆含正氣開剖之日順性成就飛

走輕利無諸夭傷積痰　新痾登即痊除羣蟲不螫毒草樹滅

天尊告諸有生言此皆自然皆因道化一瞬之頃神力周備萬物以具受眞正氣至十五日日中之時下土凡夫各獻丹誠并賫供具以慶下元盡此所有供養天尊

天尊告諸仙人言凡六不同或獻丹誠或獻珍寶及以穀帛一香一味一塵一色大慈悲應爲納受爲說正法示正威儀長其信根令其歡喜以是因緣遠離邪僻免脫生死長入道流可不善哉可不善哉是時諸仙人及非人天地之間有形無形悉皆同聲一時稱善當此之時香光徘徊流霞四象三景交道互西互東眞謠長虛梵歌太空寶蓋浮煙長幡引風龍王負鑪以

散反魂仙童擊磬呂城四門天樂和善響激無邊能令衆生虛裏披玄寂坐飛龍禦誦靈篇植根先刼樹果後來見在无際都忘二邊泯諸煩滓無心默淵自冥光氣柔弱剛堅

天尊說此法已即入大悲大定須臾之頃寒谷吐風吹諸幢蓋鏗鏗鈴鈴虛響空鳴變爲悲聲玄雲不流眞光湛然神煙龍象七曜收輝日道南杪月路陰歸九壤復堅衆流沍溟水精浮景游氣潛形溼族淵栖甲亢盤縈蟄伏藏氣蟻蚑吞聲

爾時天尊至十五日禺中之時微動左手抗齊神心彈指三聲

爾時羣仙及諸凡夫皆見天尊出大悲大定歡喜稽首而作是言慙愧慈尊道化有勞濟度无窮幽顯解脫歡喜无量聖凡慶

快不審天尊衆生未度之前何故金容啟笑化度之後翻入大悲日月不明七曜收輝霜氣吐凝嚴風扇威皇道南移月路陰歸羣物顰頞五內含哀彈指之聲令衆慘悲願爲分剖釋結除疑

天尊告言善男子汝當知我初微笑喜衆迴向易得度脫得度之後勿忘大悲若忘大悲雖度非度以是因緣故我爲諸衆生入大悲大定彈指警心示其內外和合三轉法輪而爲羣生無上大道法應如此諸人聞說衆疑頓決重復稽首天尊謝煩金口中時已至欲請天尊聖衆慈悲爲受衆生微塵供養成就之心願垂愷悌

爾時天尊不違其意大衆列坐會中而受供養爾時天尊以方便力故臨受食時卽命中眞左侍飛往上界大羅之中取太虛寶光之器二口各圓十方安着坐上空虛之中一器先盛大羅天中自然天厨日華月液以一空器擬盛下界衆生所獻珍物爾時四天之下一切人民及諸異類持物施者或手或口或心所獻之物一時俱到天尊座前各各心疑寶器狹小天尊知其疑惑卽告之曰汝等但施勿嫌器小諸人心疑不敢仰答

天尊又曰汝心狐疑不能決定我知汝心嫌此器小是時天尊卽命中眞捧下寶器小傾其口而向諸人卽告之言汝欲施供具之者先令人王次及羣臣兆民異類各持本心入我器中諸

人受命俯觀寶器忽見無際不測淺深四天之下一切人民一時持獻而入器中或車或輿或步或騎升沉飛走都無妨礙未入之人見器猶小入中始知器無邊際歎未曾有而作是言我等小智欲以度量天尊太虛寶器不受塵露是我各煩惱覆障不能得知大道法器向若不賞天尊故命中眞欽器示我我心狐疑施亦無福

爾時諸人入寶器已周遍披行莫知其極見有無量世界並在其中仰視上方天天相次日月星辰倍明下界寶器之中盡是天眞大聖空間虛白甘露大海百寶山嶽天禽天獸隱草瓊樹香雲香風法雷法雨是時大衆復觀所施盡不足言次周行忽至天尊說法之所從器中出亦不覺知其時圓光停照時不改中天尊媿其盡心獻諸供具欲以方便示其稀有天廚上味卽告大會之中國王王子羣臣兆民仙人非人等而作是言我愧汝等爲道遠來獻我供養我以爲汝受納之訖諸人慙其供具微少歎而無答

天尊以知其意重告之言下元大慶萬福俱會齋時以至恐汝飢虛我此一器之中先盛上界太虛天廚欲施汝等无上法食汝當列坐受我法食是人諸人以次而坐復思前施及入太虛寶器之時各更狐疑互相謂言向者施供及入寶器是爲夢中爲是覺時寶器極小若是覺時不應得入若是夢時應无施心

又復寶器纔經一寸一切天地並在其中我等恍惚未能辯了
爾時眾中有一人王名曰辦心告諸人言我等大眾未得眞道
常如夢行法器大小入與不入施與不施一種同夢汝等勿言
但當思念中時以至天尊哀愍施我等眾无上法食須臾之頃
天尊即命七童使者駕六龍大車載天寶器以炙施食任諸大
眾仙人兆人等而取多少食之既飽隨意懷藏器中天厨都不
減少諸人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節調理眾病
永滅六識開張思惟道恩得六通慧反照前後九萬大劫所經
業緣皆如指掌方悟前心定如夢幻爾時辦心與諸大眾禮拜
天尊而作是言不審天厨亦有盡不

天尊告言虛空若盡天厨乃盡是故大道有无盡藏而給眾生
辦心又問食此天厨果報云何
天尊告言食天厨者壽命無盡形同太虛
爾時天尊即命中眞傾此寶器散於天厨着空虛中所拂草木
皆成花實日華月液變成甘露泛空中者化成眞光和氣萬劫
之後若有道德天子及諸學人飲我甘露食我和氣凡百人民
食我果實隨其根性皆獲利益
爾時會中覩此殊妙不可思議合眾上啟天尊而作是言无上
大道至法微妙神力無比而此大眾已蒙天尊慈悲之澤不揆
塵穢欲從天尊暫陪霄駕遊於上界以申禮願所希便足不審

天尊大慈之心願見聽許

天尊告言汝等大眾法食之後心中何如時會大眾各各答言法食之後萬倍於前

天尊又問昔夢之心存亡如何答言法食之後夢想頓忘天尊告言汝等諸人欲見上界各各復思令汝自見是時大眾復思良久

天尊告言思何所見答言都无所見又問思何所聞答言思无所聞又問汝心何所起眼无所見汝心何所滅耳无所聞答言心无所起眼无所見心无所滅耳无所聞

天尊告言無見之見謂之正見無聞之聞謂之正聞无上大道

法无起滅無聞無見無去無來無身無心無光無相形洞太虛

天尊說此語已攝諸大會入太虛寶器擲着上方是二寶器同時而上到於太空太羅之中如彈指頃是時諸人各各皆見元氣之尊虛寥獨坐在於玄虛中出空洞自然靈章亦无光相窈冥寥寂是時諸人各申禮謝叩頭良久問訊天尊而作是言不審天尊大聖虛寥獨絕與世永隔都泯聲響使下界凡夫翹誠渴仰欲求多福無處依歸唯願天尊宣揚道化救脫來生又復叩頭良久伏地不起天尊不答須臾之頃空虛滅无唯見天中汎然游氣如有如无纔聞清天之上微有空洞靈音俯聽則有仰瞻則无綿綿冥冥諦聽或聞其辭希微不可得解天尊又於

會中舉大慈手入於有項接取諸人還着會中須臾之間又環遶擲之周旋十方微塵世界一彈指頃以周七帀還到會中諸人各各自知乘道神力得見十方虛空道境又從器中而出了了分明心中無惑始知上界空無所有

爾時天尊與諸來衆到十六日夜三更之初攝取太虛天寶及諸光氣一切威儀俱入星宮是時天下仙人神人靈人人王兆衆皆知天尊眞化事畢欲還上界恐畏以後無處決疑新入道人及諸來生欲建三元齋請不明科法不如今日上聖化度自在解脫合衆苦請天尊教示後學建福修功必有成就

爾時天尊告諸人曰三元大慶自是道法自然之良辰衆眞朝拜太極之吉日也下仙凡人修身拔亡之要機也此時詮簡功過校定吉凶上帝下觀司非糺彈地司上奏水府錄簡有功成眞過謫罪魂宣司考罰苦不能言汝欲齋請當依正法三日三夜燒香禮懺精思念道吟誦經戒常存十念一念道恩二念經恩三念師恩四念天恩五念父母恩六念善神恩七念施主恩八念善友恩九念過去恩十念見在恩天尊告言若有善男女等修此十念生十善道一善之中十神扶衛故名百神之身人無十念名爲百惡所謂百種善神翻賊其身上士十念身得眞仙中士十念身得延壽下士十念身得長年

天尊告言三元齋請隨時豐儉要在聖盛潔內外合同當此之

日諸天大聖皆悉下觀善神監齋在人左右三日三夜功過上
聞子當精進殷勤勿怠道在玄中進鑒子心

三元寶經流通品第十二

爾時四天之下諸國天子前進作禮辦心天子而作是言不審
天尊演說此經當何名之云何奉持云何流布云何供養云何
付囑願爲分別開示未聞天尊告言善男子此經名太上大道
三元寶經如經奉持廣宣流布四天之下使不斷絕此經所在
之處剏筏盛貯燒香供養付囑有道國王王子大臣學眞道士
齋戒之處爲人解脫開悟未聞時會大衆聞天尊所說燒香散
花讚歎圍遶奉行教敕是時天尊至五更之初浮空而去是諸

仙人徘徊雲路戀慕霄駕而作步虛曰
飄飄上雲路黯黯入長霄星官日去遠光陰切數遥仰聽金顏
隱傾想佇神奐願得暎霞軫焚香稽首朝玄風轉飛蓋紫氣汎
仙車浮空不待駕合景忽昇元徘徊覓下界顧盼懸尋諸三元
眞化畢脩然入太虛萬氣浮空上千光合太微霄開望華蓋虛
裏盼霞衣眞儀入雲路圓曜逐風飛願得三元會金容乘運歸
爾時下界仙人及諸大衆作步虛已翹仰雲路傾盼神光目送
霞奐拜辭眞帝須臾之頃天垂紫雲地起輕霧煙霞交合唯聞
天樂漸漸高遠時會大衆各還本土依金口宣揚道化流布寶
經齋請設會四天之下皆蒙玄祐福德無盡

八節品第十三

爾時西靈上仙與其侍從千二百人俱以虛皇三年八月二十六日晨朝之時齊駕飛龍之輿上登雲路入玉清天中謁高真上帝大悲天尊請受八節眞經并觀至聖威儀上道所治中天福境微妙眞化之事忻進天門步虛雲庭齊整威儀一時稽首長跪而止良久之間仰瞻上方雲宮之中見大悲眞帝神儀澄湛精彩退邈凝凝溶溶處於天心坐於雲光之中猶如輕霄澹於玄天如浮雲之籠朝暉日上靈眸初月臨眉紺髮凝煙丹唇吐霞首巾萬變之金精身佩億轉之瓊羅手飛承天足蹈招搖恍惚希微虛寥窅冥道適長存理契無生眞通精應妙感神情

不隱不彰不濁不清如有如無如晦如明俯同有識昇入無形閑居縣邈虛澒眞經窈冤神唱无聲而聲眞儀不動運化無停手迴八氣足轉七經合會有生覆載无功陰德无稱焉能強名道光无限玄源不測心居何有形游絕域泯然黯忽寥廓常冲混同先後不必居中無起無滅無始無終眞宰挾侍神人有羣瓊鐘鼓節金鑪颷氛甘露流津靈氣凝雲眞光徹照香風洞薰皓元蒼黃胚胎不分難得名言斯皆自然爾時諸仙仰瞻眞帝心無疲倦嗒喪其形都忘威德始欲无言未通玄默道數不窮誠希有尅須臾之頃重復再拜心欲有陳懼不能宣敢冒威神惟思道恩爾時眞帝愍其戰慄乃命左侍上眞呼語仙人曰子

等是三天上仙幸因宿慶身入道流已登不退猶應進修无上祕要爲世救燔无瞬息寧來此何緣默而不言我等大聖雖至極至尊不忘大悲動息六虛心游萬機有志必感誠無所違爾時仙人長跪而言小兆不揆竊好眞仙形獎骨葷至塵至穢特以天慈普被滋潤无疆零落反榮枯朽沾洽金符青骨玉字生尸沐玄源之浩津酌洞清之流澤竊聞道窮則反物極有歸塵穢之徒恒復思本數千萬劫念覩高尊恐氣習未消不敢輕觸躊躇之間已經億劫不期乘機遇運肘步天庭遭遇天尊以申翹想久欲諮啟未敢陳辭仰覩眞威悅然自失五情无主口不能宣特以慈尊沉愛情深賜垂提飾借以威光令得有言敢騰

力欸申此微心爾時左眞奉天尊教敕宣揚道化爲諸後學決斷眾疑而告仙人曰汝欲何願恣女所陳仙人聞眾歡喜禮謝眞人而作是言雖道在人亦非以輕生重法億劫勤苦履蹈險經水過火不憚艱危遂感高眞念此无知出靈文以見授眞氣布無涯之澤大道降陰生之符反已逝之危魂榮已凋之朽質上愧日新之道而下无日新之德數千萬劫環轉三天不期乘運上昇塵穢玉清之境違披六霧洞出入天裂三界之羅登七寶之位雖有養道微功未能泯無形之地今日有幸得入太玄无生之生生道固矣所翹所望於此頓足直以有心欲聞八節眞要修齋立功求福謝愆拔悲苦願生死開泰昇入道源爾

時眞人聞上仙之辭愕然而言子在三天之中何得聞八節眞要此乃是太極生神寶章之首篇也天帝所祕上眞所修傳之於口不見其文法授當來成眞之人子從何緣而得聞之爾時仙人頓首而言小兆去聖遐遼眞文隱絕特以言龍初會九眞大集朝慶太一虛无天尊爾時大聖出法度眞聞唱篇目不覩其文中心憶持未曾捨離輕陳渴仰干忤天心賜以大慈願垂愷悌眞人告曰子有眞相得聞至法是子運會應合成眞傳吾寶經當得其人違科輕泄退眞无道爾時上仙拜諸眞人奉遵教敕不敢泄慢是時眞人卽命金童賫天寶名香啟金臺寶藏開發發蘊出八節寶經一篇著碧案之上正當天尊之前是時

仙人一時作禮頓首良久不敢陳辭天尊以知其意俯而愍之卽命眞人捧此寶經以授仙人受已復禮天尊眞人告曰此經是上道之寶文大悲天尊昔聚雲氣以成其文令諸眞人仰而則之此文大道眞氣化成雲篆氣布以後靈章復虛子欲寫之刻玉爲簡紫金爲字寫之了日當還付我眞人又曰汝等仙人且舍靈宮西臺摹寫眞文此舍自有天廚供給學人亦有丹臺瑤林姿汝游息是諸仙人歡喜受諸往舍西臺刻玉鏤金摹寫靈文大悲天尊八節寶經曰立春之日溫氣始生雲宮開東北之門三司進朝以定善惡春分之日和氣始成雲宮開正東之門三司進朝以定善惡立夏之日暄氣始生雲宮開東南之門

三司進朝以定善惡夏至之日炎氣始成雲宮開正南之門三司進朝以定善惡立秋之日清氣始生雲宮開西南之門三司進朝以定善惡秋分之日凉氣始成雲宮開正西之門百神俱朝議定罪福生死簿錄功過進退纖塵顯露衆眞大鏤百神受事功過毫分无不上達立冬之日嚴氣始生雲宮開西北之門三司進朝以定善惡冬至之日凝氣始成雲宮開正北之門三司進朝以定善惡天尊告當來學眞之士修吾八節之道立功修行身不履非志不邪游常當齋戒以求昇度嚴其始終供贍所須丹志勤勤恒始救嬌拳拳不怠動息無忘常思師道如在目前孤身幽林永絕人事六時禮願以求密契緜緜微微不興

不廢功滿行成與眞俱會未至節一日行道禮願隨心所陳氣合香煙六時上聞動止合儀默坐精思三日三夜騰九祖之宿疊謝一身之極過上爲天子次及兆民奉道之門施力救功俱給齋厨同爲敵陳當此之日誠无不達道无不間懷道之士勤而行之上士長齋不獨此時恒祈昇度心无暫休形絕外游志不邪求營生得生當復何憂於是大悲天尊演琴心上經其文曰回首仰圓羅合景挹靈芒拘魂制七魄思審定中方行住禮虛无寢息宴玄房飢飡黃壁花渴飲瓊根漿神旌命大魔合體鍊眞光復照觀太无恒在空中游圓通民波際眞化靡中期肓眇无終始行者當明知寂寥忘理教應運闡弘規降道不自昭

要當先所施會歸無二處隨心自含離
大悲天尊曰後世合眞之人得吾此文調盧琴而行之恒立靑
蓋之下駕雙白虎挾二赤龍塵刧未始聖不知終一十八年尅
見太平眞道之原愼勿妄宣七祖受考身不得仙億刧絕望與
道无緣爾時仙人刻玉文訖送經奉還眞人并見新文以餉天
尊天尊告曰上道寶經七百年中許傳三人世无其人韜之玉
笈禁不妄宣是時仙人頓首禮謝小兆有幸得叨祕法特蒙慈
尊弘愍之至內懷喜慶誠不自申又復頓首天尊告曰子得寶
經眞道畢矣勤而行之當應自知天尊又曰子且游觀玉淸道
境待秋分之後復歸下界爾時仙人奉天尊教敕歡喜禮謝於

禮眞人
眞人告曰子奉恩游觀此有常法我玉淸天尊有眞光之車以
給仙眞游行十方乘此車者微塵世界一瞬已周是時仙人旣
受教已齊駕眞光之車如一瞬頃以至玉淸天西南方太空之
中不測邊際至二十八日秋分之節晨朝之時忽見諸天眞仙
億萬衆從雲宮西門而入陳列天儀施張供具遍滿玄中燒香
散花作天妓樂歌頌讚歎朝謁天尊三日三夜三司校錄生死
罪福諸得度者名編靑簡天降雲車浮空上昇骨肉俱飛永爲
眞仙罪過塵積注名黑簿藏年奪算沉尸九幽罪魂受對萬刧
無原爾時三司之官各奏其音昇降相背哀樂不同天官之司

奏和雅調暢之音地官之司奏宮夷之音水官之司奏悲魂長夜之音凋風折金石之聲嚴氣動風雨之鳴此乃天地自然之音常會吉凶之際衆音雖繁而我大道天尊未曾聞之夷心在玄泯然不覺三司塵穢不關耳目每所感授默與無言暗達彼心量任其宜生成無功陰德不差適諸有生日用无知大道雖高鑑之甚卑大道凝然機中則施不去不來不踖不馳不亡不存不合不離不虛不滿動用無眥五晨敷華雙景曜芒循環紫戶寢宴金房六氣下流三元上騰不疾不遲不減不增自然而明去死納生不爲而爲不行而行眞神不動化合萬并眞神元心應化元情能卷能舒能晦能明不二不中不隨不迎不興不廢不死不生不形而形不名而名處晦而明處濁而淸不獨不羣不混不并縣漠希微不順不違往无所適來无所歸居无所止動无所依空步不移坐應萬機恍惚難尋冥寂无違輕我者衆則我者稀逐臭如塵詎反靈機朦朧愛覆動用昔疑背道流亡誰當復歸險逕孤游惸惸可哀汎川無反何時道來三塗永吟九夜長哀苦魂離散衆怨兢栽告汝來生道如晨暉德同下流無日不新無時不歸下攝萬川上總千機照而不煩潘而能希無情可鑑無心可照八爻空轉虛廻七曜自然經緯生靈之要微中又微妙中又妙告汝來生行不乖常動不離无常能不傾無能深根常无不適无无不生不動而適不勞而生適无不

遍生无不周遍而不廢周而不休其形如雲其氣如流流極還來雲低必浮來而能有浮而能虛告汝來生勿用其明明極則暗暗極還明常能守暗身恒太平辟刼三灾銷滅五兵十惡不來六賊不行郊境无陣城邑不驚百寳成熟花樹敷榮風雨調適萬物自生告汝來生去情離欲食元服一抱道懷德招集善友驅遣陰賊以威自儀以戒自勒嗜味損已貪婬自尅所願無成所求不得殺盜貧身積行威福勿恤下賤行害施割呵天罵地奔馳懶怛五神內戰怨憎外結陽氣耆滅陰經天閼狹邪作道不得其末子當慎之勿得輕泄勿將死尸佩吾生文莫將毒志懷吾寳經莫將邪聲吟吾正眞莫將陰賊入吾道場莫懷婬

想强行吾道莫將敗壞之身以求全生之道莫將十惡之身破毀十善之道莫以五逆之劒自割破其五藏莫以惡眼而覩善人莫以亂意入吾定門莫以六塞之身求吾六通莫以沉濁之身仰吾猋輧莫以臭爛之身涔吾道場莫以婬毋害父之心亂吾法衆善男子入吾道場纔起一念機雖未發罪目已搆況身親任萬福捨離百禍叢聚生死重罪報對不休善男子行吾道者戒愼虛无不欺太空與道爲儔依吾戒者眞道易求背吾戒者生死長憂可不愼之可不愼之爾時天尊重告仙人言夫朝禮之法不獨八節之日月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日當此之日修身

謝過大道遙鑑如對目前諸學道人初中後心平等不異求福无厭修身不倦善男女等專志守一能得吾道虛襟任眞能成吾道慈悲忍辱精進不懈能周吾道神人爲傳衆靈給使子若反是空喪一生語諸來生熟思吾言爾時諸仙奉天尊嚴誡歡喜頓首所望便足不敢有言恐多逸黷默然伏受天尊明敕爾時天尊又告仙人曰玉淸道境自然无學故曰虛无自然元始天尊非學所成我以大悲授子眞道子歸下界寶而行之從今已後九萬大刼金闕後聖下臨四天處於神州當爾之時上界諸眞及十方天尊上仙法應同時下遊當此之時自應見我此中事畢子可復歸下界諸後學成道治不在此暫得彼往求法

決疑爾時仙人奉天尊敕各各燒香頓首辭别上界倏歘復歸下天爾時仙人前後請法經游三萬六千天門謁三萬六千祕決位雖居下仙行同上眞心眼明了洞曉三世无復遺餘以是因緣爲得天尊眞言道要修行不日而得洞達後世男女好道之子不遇明師心多質疑又不堅固歲月已往身又朽邁皮肉燋枯髓腦内竭雖有耳目其實聾盲又多縛著躭恡窟宅衆緣相續不能割捨如繩繫鳥萬處窮盡唯貪資養所求无足百病已生无方療治漸就増劇須臾之頃死時將至傾城贖命終无得法臨决之際悔不行善餘氣之言欲將何及善男女等我每悲愍一切羣生雖知飲食稀别五味雖知資生稀能養道死於

利害敗於聲色馳騁狠藉委頓困苦怨憎鬬競自爲冤讐煙散灰滅命盡之後冤魂罪鬼紛紜爭訟報對不絕復注生人爲不善業遂至如此不從道誡不信罪福輕慢至聖毀謗善人殺害无辜偷竊刧盜欺凌老病侵損孤弱自恃威勢恣行刑罰如此之人氣未盡時已受冥考功過輕重纖塵不遺語諸來生安詳寶經勤修戒行無令缺犯大道玄鑑幽明合符臨危獲安始驗威神

爾時仙人復歸下天西靈寶宮與諸天大衆神光遠暎萬倍於前三天仙人來相問訊歎此稀有目未曾覩懸知優劣道德不同各各作禮願聞道要

爾時西靈上仙語諸仙人言道雖无心可以情求達逆似忤從善如流我游諸天无方不周備嘗眞帝哀我勤求授我至要戒我精修逆爲來生說戒威儀又紀九萬大刧之後金闕帝君下臨神州上天眞宰同此而游道法大度予當何憂

爾時禹餘天中諸大仙人八十萬億聞西靈上仙下歸三天西靈宮中與諸大衆俱來問訊燔香散花鼓衆妓樂步虛玄中圍繞上仙稽首作禮而問起居行道有勞遠適萬天神光暎朗億倍於前大道旣弘普爲衆緣伏願仙尊慈愍哀憐流通道化宣行未聞

上仙答言我奉上玄玉淸天中大悲天尊賜我至戒科禁嚴明

大道祕要不許妄宣子但有心卽須遐思九萬刧後金闕天尊下降神州當此之時諸天大聖同時而來道法大度廣濟天人億紀勸誡爲諸來生當此之時與子同游

爾時衆中有一下仙名曰融眞成道以來始經六年未達三世猶在學地心疑九萬大刧日月悠長復疑下仙之壽不至此時前進作禮未及陳辭

上仙巳知其意卽告之言善男子我知汝心狐疑刧數及以仙壽善男子汝今當知下界凡夫學成道者名曰後聖一入仙位永无退轉我生西靈寶宮近始如昨巳九萬億大刧上聖觀之謂如瞬頃九萬大刧須臾之間汝得道成仙始經六年猶如赤

子但知求乳未有他慧欲於刧壽心生疑惑愍汝嬰童不達至道朦朧淺智輕陳短見善男子无上大道玄源洞淸深不可測太玄太虛不可度量自然至眞无始无終後聖亦爾不知下界塵臭邪俗修習外法八萬刧壽從還退墮此名外道魔俗之法不出三界不得六通不達三世不離生死微聞小伎卽號大仙譬如下世凡夫名曰金剛愚人聞之便謂此人堅固勇健身无毁滅智者明了知非堅固假名金剛須臾變滅邪俗亦爾竊此仙號餙彼行尸亦如下界庸夫竊號天人如彼塵穢邪俗自名大仙智者明知邪正相反壽夭相絕八萬大刧同於瞬頃譬如電菌一時之壽下界塵滓多自名仙聞无上道中仙之名長存

不滅耳目不覩便正道道同彼妖邪書記傳說惑亂行尸弱喪聞之心生邪僻自欺冥福招求罪罰億劫漂流生死背道修習邪法呌呼求滅螻積蟻聚塵飛霧委種種苦行不能得道皆由失正元用邪僻猒惡身命猶如涕唾速求變滅不知此身而爲法身逿逿外索棄捨內法多習邪書毀謗大道棄本逐末如此之邪出於邊戎神州所無汝今云何於正道中而生邪念善男子人修內法而得道者不論前後大小階級但至仙位卽能長存自在無礙不似下世邪俗之法以灰形爲得道以朽爛爲證果此名外道生死之中而不自在隱障邪僞息世譏嫌藏姦匿詐招集童蒙假託光恠誘導一切勤求世信志竊財色行不正

執衣食不義貪養陰賊常思損物資益行尸藏護三毒蠹敗善根殺生求生無功補過或不遵師匠竊服良藥盜修小法微得利巳便稱道極此名暗去夜來無明增長外道邪俗竊號仙名誠非虛白守一之道非爲自然虛無之道非爲慈尊忍辱之道非爲六度六通之道非爲元始無上大道非爲自在解脫之道非爲長生不死之道善男子汝若聞有雜法言離大道卽是邪法不免生老病死飢寒困苦善男子汝於大道心莫狐疑汝師爲誰修習何法志度狹劣都無道氣云何化世證他福田濟拔生死善男子汝雖得不退飛行自在無我大聖未可全同法當進修心勿止足道數尼日身心大通三世之事猶如指掌九萬

大刧未方一瞬而我大道以百億大地微塵刧數爲一瞬息何
有疑惑
爾時仙人融眞頓首禮謝小兆不達塵贖天庭昔來餘慶幸遇
天眞下觀六合哀以懇誠見授陰生靈符修之得命運覩今日
實所未達無上道法願哀蒙昧賜以未聞
上仙告曰我識汝心知汝所師見汝修學一時告汝不得不爾
須臾之頃下界三十七天諸仙人等無數億萬俱如十月二十
日上會立冬朝慶西靈之眞各嬪名香騰詣上天遥禮大帝虛
皇天尊三司校錄水府上聞三十七天各陳天儀張設供具遥
獻上帝无極大道三日三夜旋空步虛地祇作樂以樂仙眞五

魔長謠願化歸玄列子調風雲將收煙天花迴空香霧散虛左
右仙童吟誦靈書須臾之頃八氣溫舒明霞飛度雲庭洞曉天
開玄路覩太虛之無涯見元和之廣布三一尊神萬氣道君澄
漠似淵容與如雲權實不異乍合乍分於是一時居中侠侍合
形歸無上升仙居下游金城灌漱瓊津呼吸紫雲吐納雲芒形
隨日新塵刧歸嬰不去不來不滅不生怳惚希微難可備名玄
道無心會於能行一時高位塵刧長寧傾天背道吾所未聞
爾時大常虛皇天尊遥放眞光洞於萬天溫沃幽顯灌沐慘舒
流潤乾焦淘汰垢穢開決聾盲補諸不足養生愈疾制御萬魔
銷滅灾氣十方世界無不蒙益生死開泰人神喜慶當此之時

巍巍難思一彈指頃福慧周普大道威神不可思議不可思量
不可名言
爾時大衆遥心注念皆願道業普得成就升入太空親侍天尊
願玄門廣闢濟度無窮願五苦罷對三塗赦魂願邊土有生悉
皆行道願積痾痼疾咸悉痊除願有情無情皆不傷夭爾時大
衆發此七願七覺道圓七氣天君歡喜讚善是時七色慶雲翻
然下流彌覆衆會七色香光明太玄七變天樂和攝七神七眞
空生隨氣成形是時衆仙朝慶事畢光音寂響至二十四日晨
朝之時遥禮上方拜辭眞帝浮空而下是時西靈上仙當此之
時即入凝神大定身心不動眞光湛然自如懸月經九大刧凝
而不瞬

齋戒品第十四

爾時秉賢世界皇氏之家積修十善无横罰害常持齋戒立靖
供養三元八節燒香禮虛十直吉日朝慶悔過專志大道誠無
諂求家贍資財又多僮僕常於四衢給濟窮乏舍諸行旅施散
廣大每以冬天露積原野濟惠鳥獸憐哀貧病老幼孤弱供給
所須令無闕少齋請設會心无厭倦長者有妻其姓豐氏忽然
中時於家睡卧夢見明璣自天而下入其懷中又見日光照曜
其身須臾睡覺便覺有娠自此已後心意怡悅顏色鮮盛行步
輕便氣力倍常足經十月以四月八日登臺游觀忽以中時見

有紫雲去地百丈東南而行聞紫雲之中有人言曰上仙童子何不出來夫人仰聽聞有天樂在紫雲中須臾之間香光滿臺薰人鼻根心意泰然便覺嬰兒從左腋而出心知非凡即命侍女下報長者俄頃之間龍王吐水灌灑嬰兒天雨寶花以爲敷席長者來見知其神異即於臺中養育此兒字曰仙童常有紫雲蓋於頭上口氣芳香紺髮紫容年至三歲紅爪貝齒目有雙瞳垂手過膝音響如鐘虎視龍步舉動鳳翔所蹈无跡頂出紫光年至五歲日誦萬言凡是經書悉皆洞達俯仰合度進止儀容其辯懸河其德猶龍幽通至極舉世无雙孝養父母常於膝下吟誦眞經中究大義下明地理无伎不知年至七歲游皆有

方言隱事微聲翼遠方德彰世表名徹天王聘爲國師辭不應命專心孝養奉事父母恒如敬天瞻仰顏色四時溫凊無瞬差違每得美食口不先嘗隨時奉新必獻二親父母漸老年過百歲衰病相侵仙童晨夕侍疾勤苦三年上天愍其丹誠諸天善神下游其家地藏出穀以充供養天醫眞王改容同凡下爲療疾重得平復年壽一百三十歲而終於堂雖有慧心無正修守不能即身而成道眞是時仙童號咷切怛悲慟哽咽絕而復蘇遍體傷毀涕淚流血哀動天地飛鳥墮落衆獸不乳苦霧屯擁淒露鬱凝地祇鳴鼓山嶽助哀國王聞之束帛贈祭四遠人民皆悉顚頓遠近馳赴衆鳥銜土爲其域墳仙童伏塚三年營植

嘉樹連癮接野眾鳥翔集晨夕悲鳴三年以後仙童還家以二親生貧供贍功德所居宅舍施作道場香油燈燭幡花供養常自洒掃修父母生時十善之業齋請設會濟惠窮之常於夢中見其父母與仙童曰我生世之日雖修十善濟給窮厄死正所修身命不固輪轉受報出生富貴今在鬼道承昔善業不被拘繫雖無罪對猶負九祖餘釁停滯太陰未度南宮汝前後所營齋供雖伸薦拔未實感通汝當為我如法建齋薦拔九祖爾時仙童睡得覺已尋思歎息追憶父母轉更悲悴明旦燒香叩頭乞願謹錄夢中之言上陳大道爾時玉清天尊遙感其意即令上眞定光將諸侍從一十四人下降地中五臺之陽託作寒栖

大師時出行世應赴齋戒救世危難爾時仙童遙聞大師寒栖五臺之中知是眞仙大士匍匐往請還家供養爾時仙童到五臺之陽雲昏霧合草樹叢籠猛獸蹯道而不得前爾時仙童倚崖歎息而語猛獸曰我是東賢世界皇氏之子家修十善信用大道久絕代害與汝無怨我為二親棄世歸泉追思不已欲建功德世無眞師遙聞此山有寒栖仙士深達至理曉明齋戒故我遠來欲請大師還舍供養願汝闢道令我得度爾時猛獸聞仙童之言褰牙據爪努目舐脣騰伏哮吼轉劇於前爾時仙童思惟良久而自念言計我生身不覺有過始欲排進猛獸忽能噉我終不忘孝建福不就忍不突進不見大師又非孝也拭淚

而言大道有靈願見遙祐天神地祇願哀念我猛獸開道得見大師成就功德遂我孝心泣淚良久忽聞雲霧之中有人言曰善男子來特爲此事復有餘緣仙童答曰豈敢餘緣游涉名山地神慈仙童之心而復告仙童曰子父母在世惠及蜫蟲天上地下莫不稱歎子爲大事遠見眞師我不敢障但以大師降此未久我等山神瞻仰未足未有供養以此因緣故令猛獸遏斷道路汝是十善之子百福扶持我雖山神願與善子俱得聞法仙童答言善知識者不必一類幽顯交歸人神不隔內外相持善功乃就山神攝除惡獸神乃露形與仙童交言訖導途仙童隨之猛獸俠從上至半山見寒栖大師居在絕巖之下碧玉

爲居黃金爲牀龍虎列侍神人在傍紫雲凝蓋盤螭承爐金眞秉節玉童熿香爾時仙童拜伏而起頓首而言弟子受生不幸禍不滅身心無孝養天喪二親上下無依唯憑道眞俗纏多累生死因緣荼毒崩心痛不能言欲營齋請以拔罪根伏承大師慈悲赴緣敢欲奉屈爲證福田言畢叩頭希聞報言眞人告曰子二親在生恒修十善濟惠窮乏救活蜫蟲名動上天功聞帝庭天尊命我下來我是雲宮中眞受事天尊以是因緣下降此山子是神童生十善門示有孝養軌範世間暫託凡胞不久應仙昔呼子時還是我身暫游下世或御流雲爾時仙童聞眞人之言朗然覺悟悲喜交集眞人又曰子欲建福修齋不可輕陳

且先還家盛潔道場仙童頓首叩頭啟曰不審眞君上天齋法
建立道場威儀所須請示其目眞人告曰天上請齋威儀不同
下界之法不得及此仙童汝先約勅僮僕効功之人灰濯垢膩
熏沐五香男女各居穢氣不交香泥塗地盛洒牀座滌蕩敷具
汲盥器皿皆度香水厨爨清浣不焚蛙薪澡豆華水處處置立
黃壇之上更加新土蓋之令平每使緜密朱柱嚴整燈燭炫晃
所作精妙每令盡心應市之物不與爭價不用穢財以營齋戒
所謂敗生不義之物身不慈善不入道場不臨齋厨前後愼護
一七日中齋日雖訖心行平等猶不非時而妄所食況於履穢
飲酒食肉心游邪肆志不平等身坐道場情交塵濁如此建齋

功不補過徒費香煙上帝不聞愆過不解罪魂不釋百福不扶
災氣不滅眞道不降邪精下應爾時山神五嶽羣靈侍立眞人
傍聞仙童欲請眞人下臨舍宅證成福田皆願隨從天尊出游
人間爾時五臺山神前進作禮上啟眞人而作是言此世界之
中唯有仙童十善之家與物无怨天下人神皆樂聞見悉願輔
成就其善功眞人然之爾時仙童聞山神之言卽問諸神而作
是言無上大道鄉里供養不審神靈齋須何食山神答曰大道
降世五帝大魔及以地祇皆悉侍從隨逐受事秉道威神都無
所須但願與汝作善知識衞護道場若有外道惡人邪心破亂
惱懷善人誹謗嫉妬諛佞讒諂我當滅之令舌卷縮呵唾其身

令成癩病面有瘡疱眉髮墮落內外影響名爲護法我常助道
興顯正化非今日也爾時仙童聞此語已歡喜而歸教令其家
一稟眞人金口之敕時諸六親聞仙童歸還遽來問訊是時仙
童具向親表述此上事諸人聞之身雖坐馳深思遠想曉夕忘
寐皆願眞道降臨其舍各從仙童求乞教令爾時仙靈出見其
目是時諸人各各傳寫教勑其家傍示親族咸悉依戒各淨其
家隨其富貧盡心供養遙思遠念如對目前爾時仙童裝校壇
宇一一事畢復向山中迎請眞人諸人聞已悉願隨往是時有
千二百人其名曰月愛長者弘心長者大權長者德王長者達
命長者心海長者如是長者而爲大衆之所首領各賫香花隨

逐仙童北向五臺一十二日到於山門俱時燒香遙禮山神食
頃之間仰望山上見獅子虎狼俠侍道側盤螭交結三帀眞君
地祇作樂仙卿燒香仙童拜伏問訊道君上勞雲駕降此空山
下界衆生無可供養又復再拜時六大長者仰觀眞威悉皆自
失五體戰動喜懼交集拜伏不暇流汗負水瞻仰金容不覺忘
言誠惶誠恐倚立不寧爾時山神而作是言大士仙童今得重
來六大老人並何色目爲宿習善根爲始知廻向恐心無貞操
志不殊堅來此何緣況心未冥眞體猶凡濁污我名跡不宜尸
臭以見眞君我雖名山之靈身無濁穢受形已定雖不任道常
爲眞君而作外護不欲濁惡以此忤眞仙童答曰此六老人是

我法親聞我請道心助懽喜雖非十善亦无重罪身雖俗士亦有好心聞有眞道目不曾覩遥思遠念忠誠在可哀山神聞仙童之言復語老公曰子審如仙童之言安定身心不須震懾思維正法依教修行時諸長者作禮而退

太上大道玉清經

昭靈品第十五

爾時南昌宮中上仙名曰昭靈與其侍從萬五千人俱皆是言龍初會凡身受度修道成聖具慈悲力身得六通能遊無間壽命已定如鍊眞金無有變易昇自在地智慧廣大不可度量身心無礙猶如虛空以七月十五日上登太霄昇入玉清天中朝謁天尊於雲宮之中頓首道前問訊起居而作是言兆以塵濁穢賤濫當開度昔蒙大道慈流非分拔擢錫以壽命叨佩至法自此已後依戒修行果所希望理應晨夕侍衛天尊常當受事

特爲下界凡夫形骸膻臭又爲天路遙長非凡所登誠違起居每以翹想青雲之上欽慈紫闕之下徒以人微道淺致乖心願鬱悒之情歷久於懷不任戀慕之誠仰披雲霧上冒威嚴得覩尊顏以申虔拜言畢頓首喜不自勝

天尊愍之而告仙人曰生化之道理合自然我亦未曾故有所施亦無情而鼓物焉能生汝善男子如人愛滅道亦無心逆其情而生之汝心好生道亦無心違汝情而滅之若以萬物之情極昇沉之願者於際會之間自然而辨道處玄極之際故能順物如流生之與滅道不能違也生而不滅吾道無心而能滅之滅而不生道亦無心而能生之汝今得生由汝願力道無心而

生之心有背向各尙其志雖有道力不能先之汝願學道之初元由汝心自因自果不我知也所謂自然之道冥自然之心耳是時諸仙人聞天尊之言不敢辭對天尊又曰天路遙長汝來何爲仙人答曰故申對謝欲觀上道微妙至法

天尊告曰上道混化塵沙不辨如胚胎之未分似混沌之無元棄賢去智不晦不明溟涬無際焉能有妙與汝觀之無上大道若變化一事若起滅一事若受一事若持一事若居一事若舉一事若顯一事與衆觀之與人疑之無有是處無上大道亦無微妙冥冥空寂自覺覺他無心觀察無心分別此之與彼況能有妙與汝觀之無色無相猶如虛空無有內外善男子汝欲觀

者可往雲宮東北方去此方有大地微塵里數太虛之中有三上眞在彼空中修無上道今入凝神大定於今已經九億大劫次應入忘形大定八億大劫次應入六虛大定七億大劫次應入無礙大定六億大劫次應入太虛大定五億大劫次應入洞惠百萬大劫次應入生惠十萬大劫當來應下觀三十七天次遊凡境俱號後聖太平天尊將諸侍從億億萬衆說無爲法而度衆生此時成道數如塵沙汝欲觀者觀此天尊微妙之法

爾時仙人聞天尊教示歡喜拜伏奉辭天尊時諸仙人齊駕慶雲浮空而去倏欻之間已到太虛遙見三眞在於空中窈靄溟漠依俙紫雲之內霏微於明霞之上丹霄結緯黃精爲牀三氣

凝液二景銜芒太虛爲肅虛境爲窗脈胎未始混沌初元服氣藏眞寥寂無言沖虛絕象萬化未根空湛靈軀五化潛敷三宮育眞六府凝神三魂不浮七魄不遊神精不動眞氣不流恬淡瀅渟無所經求爾時仙人觀此微妙齊下慶雲膝步輕雲汎虛而往空陳所因匍匐飲氣不敢有言虛跪玄中不知刼數注心覩妙不覺有身倏欻之間不見三眞霞帳所明不測所之良久之間欻亡空帳唯存光氣朧朧而然又良久之間忽見三眞出虛入無或亡或存呼吸風雲乍合乍分良久之間冥然絕影合氣都亡復經良久靈風八震神氣四衝吹噓交扇顯晦不恆又良久之間不動而生不營而成三晨坦察萬化潛萌兆靈根於

紫精散靈魄於雲房動空塵於無境流元和於皓蒼噓萬氣於叢生布眞精於萬萌垂神足於靈綱閉握固於初嬰出六虛而無辦爲衆有而窺窗不沉不浮處空而停不動不寂履化而經無形之形無生之生處幽而乎處昏而明反覩復照妙體無形常住不變焉能所更心冥不動假寓無驚不宰不割不教不令不智不愚不令不行夷然用道無情交競捐機釋垢虛心自鏡塞穴窒隟收視反聽影響雖繁端心無異冥乎太空形無死地爾時仙人觀此神化五情自失雖經刼數冥然不覺忽見眞人入於生惠始悟風雲改變萬物動生是時仙人但於空中頓首霄間行願雖承道力喜懼不敢自寧

爾時三眞愍諸仙人知其來意乃震希聲而語仙人曰子來何爲艱辛雲路吾與子同稟一道外何所觀爾時仙人不敢陳辭但求哀愍賜垂開度是時太平道君告仙人曰子何不任神氣於忽恍之間委自然於有無之際隨會合離縱運推移欻恍浮虛體不常居存於無形銷聲滌慮曠若長虛冥神無處鑑虛映空服氣藏眞混紫精之靈根晦凝魄於雲房泯輕塵於太始息元和於昊穹任物自生從眞晦明輕少雲崖之端能不動而常行宅中虛而已立恆如嬰兒之未嬰不聽不窺隨之有情不釋不取不滿不空泯而無際是謂玄同爾時仙人虛聞眞君之言微聲一諾響未卒聞仰視眞人已昇虛極追從不及欲啓不聞

形入太無氣泯浮雲思心欽戀願欲侍從丹誠僅半欻而告言我絕待無繫云何自滯子未都忘乘雲御氣是時仙人纔欲有言以見太眞御空而邁速逾奔星迅過電掣爾時仙人思惟良久忽見眞君金容在玄應周色象汎汎而然若遊氣之在虛不可視聽知其神化微妙之事爾時仙人與其侍從住於虛中但以思念太平天尊所作神變虛心上翫欲知眞要願從天尊遊於下界心心願念志不暫移天尊愍之乃於玄中而告仙人曰無上大道法皆自然神力變化雖能隨心而心未曾勞雖復隨身身亦不作所謂無爲而爲無作而作無作而作無所不作無爲而爲無所不爲若有爲而爲爲而不周有作而作作而不普

不役於心不勞於身心不煩而能靈身不勞而能生生靈合并無種不成所謂不作而成不爲自生道常無爲無所不爲混元根本理盡於斯善男子我亦無心而爲此神變推運降合和生氣爲諸來生而作法門不得不爾汝今當知無上大道而爲諸塵經於心口慈悲之道法應如此亦如汝等昔在塵中而遇大道廣作律濟亭毒含弘濟度枯朽此亦大道而施慈母之恩也懷抱養育飲食覆護種種教招雖不爲勞亦經於心天道至大應之甚微亦無感而不動未問求而有違大道如海衆流所歸大道如天羣物所依善男子我不遊之日近無多時數萬刧間瞬速已至尅此已前應上大羅之上朝謁元尊次往諸天遍啓

羣真汝等雖是上仙周遊之法未至極天汝且還南昌宮中十萬刧後我當下過南昌之中自應見汝爾時上仙受太平天尊教敕拜辭而去歸南昌宮中爾時天尊亦以浮生上昇大羅朝謁元尊默而無言俱以神交又昇大羅之上朝謁虛無天尊亦皆無言太上冥寂道境默然而止不謁不言又入太虛道境都無所見太平天尊亦皆無形又加三刧微以遊氣汎然而下如是三尊昇上一萬二千天中冥然無形次入中一萬二千天有形無言次入下一萬二千天始有言說天尊後至玉清天中見雲宮之內大悲天尊言推運日至應勞道化太平天尊答言爲此因緣上朝真帝粗得周遍爾時太平天尊二聖法身同坐一

座又經十刧與大悲天尊靜默而坐爾時南昌上仙覩天尊眞光遠映不比尋常是時玉清之天已下諸後學得道上中下仙億億萬眾各賫供具香花旛蓋作眾伎樂浮空而來朝慶太平天尊并朝大悲眞帝燒香散花歌頌讚歎鼓眾伎樂圍繞雲宮七日七夜諸天雨花香烟凝虛瓊林敷花以承甘露金山湧出玉髓流津龍芝起霞隱草擎雲空洞虬吟仙霞翳天白虎嘯歌微風拂塵眾仙四周眞宰列筵爾時諸仙各下浮雲齊整威儀一時稽首長跪瞻仰正見天尊各坐三宮通披霞衣神識似嬰瞻仰未周已入無形三宮紫雲靄空而生良久之間忽見一尊獨坐一宮復良久間忽見二尊列坐俠侍或恍忽存亡或混三爲一或散一爲三出有入無體不常居爾時仙人頓首良久南昌上宮照靈仙人長跪空中而作是言昔在太虛得覩天尊數億刧中立侍太空忘退之心濫蒙垂慜示以期會非分提攜自辭以來傾誠如昨下界迍危屢有壞成翹勤之心恒如渴飢忽覩眞光遠映與本不殊如是天尊周旋事畢輒率仙眾塵穢天庭又復再拜天尊告曰我知汝心不煩多辭各且復坐爾時仙人一時再拜應命而坐天尊告曰我本無言亦忘所心空傳響應冥汝虛襟汝知之不仙人答言伏蒙告勑不敢不知天尊然之爾時大眾默坐百刧寂然不動時聞雲宮四方玄中有陰生梵唱四字之章恍忽難詳似清風振於虛紘如玉樹出於瓊音

和韻宛轉辭理微妙不可盡解時諸仙人不敢視聽心中記憶
時得半章其文曰
靈芝之無根衆化之原中凝七魄主結三魂二十四眞出入無門
杳冥之精恍忽無情隨刼存亡逐氣而生外凝混朴內養七經
五神植花三台數榮紫闕素童反形歸嬰騰雲而昇騁霧現空
中有玉眞號曰神公左俠無英右衛白元玄獸遏後丹禽擁前
上浮翠蓋下湧金蓮香雲凝空甘露無窮用之無盡尋源不終
爾時諸仙聞上方空歌內經不可記憶百刼之後昭靈仙人仰
視尊顏見五色香雲從天尊口中而出上騰太虛爾時昭靈仙
人合衆俱起作禮請問不審天尊默坐百刼音響無聞今日何

故口出香雲欲知天尊所爲因緣願爲分別開悟未聞天尊告
曰我口出香雲以應後聖金闕帝君我前下四天之中時已臨
至是時衆聖各應一事當此之時天地又應天應之時三景告
瑞五色明霞以爲重輪地應之時五岳呈祥地藏發泄金玉露
形若此之應金闕帝君不久下世今未尅日當此之時我亦觀
之爾時昭靈仙人又更諮問空歌內章所出因緣太平天尊告
仙人曰子不知乎大悲天尊治在此宮虛中眞氣演出此音自
然天經靈章寶文難可得遇後聖諸仙聞亦不解此音合和生
神調理眞氣之道凡所不聞我知汝心非分記錄汝諸仙人未
合受持空歌內經自然之音爾時昭靈仙人荅天尊言兆以輕

生經當誦念願垂赦宥聽許受持天尊告曰子得聞之是子宿命法應成眞愼勿妄宣閉口修之學不負人泄則禍生祕則福臻爾時大衆俱起作禮奉受內經

倏時之間上方雲篆空明虛中字方一丈八角垂芒煥煥光明爾時諸仙重更刻書玉文各寶一通韜之錦囊於時雲篆停空不滅

天尊告曰眞氣所覆彌久彌盛汝等修之亦復如是壽無刦數形隨日新上眞所寶不施下仙道數未足況於下凡天尊告昭靈當知上道一事皆不妄泄也況於天經汝當寶之勿將內經下化凡夫之心未能及此爾時昭靈仙人作禮長跪上白天尊下界凡夫雖居葷穢亦有知道修學成眞忽有此人可能傳受不天尊答曰如此之人億數無一汝等云何得知合眞之人昭靈答言臣南昌宮中亦有眞仙之錄三元八節下司上聞陳其功過亦無遺失

天尊告曰下界凡心亦難分別或詐修吾道匿穢藏奸心有外求志不能堅固察奸糺過考其精神若不爾者清濁難分或意在聲利依倚玄門窺竊下風唯尙多聞汝欲教凡當明此人爾時昭靈仙人不明聖旨重更諮問不審若爲考其精神願爲開示私心樂聞

天尊告曰凡人之身中各有神神鎭在心心欲所爲神已知之

身欲造惡神不從之人身陰賊魂不受拘魄不受制三元八節能聞上帝以是因緣可得而知人有陰德三魂不離七魄不散善神扶助天兵衛護以是因緣自然合道善男子無上大道不言而知恐汝未達深須戒之勿得輕宣善男子汝數億萬劫遇我於太空之中又今值我得聞妙法不久之間自然洞曉一切諸法眞僞之心如對目前无不辨了此諸身心通道故能洞達無有障礙爾時諸仙聞天尊慈悲卽互相歡喜頓首長跪各命侍從奏樂娛樂干音合響法鼓凌霄其時浮霞流轉香烟遶虛飛葢迴空長旛舞風龍吟遥天鳳唱虛庭天地震動二景垂輪神蟾出月以蹈虛靈烏鼓翼以翔空當此之時下界三十七天

後學咸仙見此祥瑞一時騰空上至玉清如雲之交太平天尊語昭靈曰仙無大小皆能感動天地制御萬靈當知道力不可思議令諸下仙皆得聞知爾時三十七天仙人億億萬衆遍滿雲宮燒香散花各陳本願爾時天尊遍知其意卽爲諸來大衆而入慈心大定攝受衆心入於靈冊之中合自然九變之道化成九天中有九氣結成九府爾時三尊分居九府各坐九龍寶座當此之時號爲九府眞人太平道君引諸仙人一時而入九府之內

爾時天尊爲諸仙人說九仙之道上應九天中應九宮玄應九氣下攝九泉能入無間所謂一生三三生九九九八十一主於

始生之法輪轉無窮今諸後學之人能生能成常居始生自然成眞諸來仙人覩此微妙不敢致辭亦各知其從此得生不知今者天尊開示慇懃委曲內懷慙愧不知何謝是時天尊遂知其意卽告之言無上大道都無所須何俟多言我身坐道場神交萬帝我非不凡受於虛言若言得道者下鬼凡夫唯除喑啞人未曾無言不能得道我非謂大道應凡之時都絕無言我今眞身汝又非凡以是義故汝於此中爲不了達心請問義自外默聽無上大道法無辭謝是諸仙人受天尊教勅各各頓首心思道恩良久之間南昌宮中昭靈上仙稽首而言昔承天尊推運下世周遊十方時刻未到願得天尊下臨南昌少時影響不

敢久留則是萬劫翹誠於此滿願合衆叩頭伏地良久而聽告言天尊告曰我已上辭大帝遍別諸尊歸至雲宮因緣已畢汝欲請我不違汝心仙人聞天尊告勅喜躍無量天尊又言汝等諸仙宜且前去雲宮之中由來寂靜不宜久住塵穢雲宮大悲天尊昔應世之時暫有言說今還雲宮復歸虛無爲我來此天尊大悲俯觀後學汝等諸仙應當知此爾時上仙昭靈又更請問天尊不審天尊何當得來天尊答曰我當不久一萬劫後尋卽發來爾時諸仙奉諾訖已一時再拜辭別天尊次別大悲眞帝頓首退後仰瞻高座不見天尊時諸仙人顧瞻三聖亦已入無唯見雲宮闃然虛靜香風微動爐烟尙氛飛葢停空幢旛立

虛天樂不鳴音響無餘是時諸仙覩上道之威神忽出有而還無良久徘徊冥寶無依齊駕雲車相隨復歸爾時一切仙人皆已隨從昭靈上仙歸於南昌宮中修行天書陰生寶經一十八年皆成眞道二萬劫中虛心佇立爾時天尊在雲宮之中遙見諸仙得成眞道乃於雲宮之中出見諸眞大慈左手當此之時三十三天其門洞開是諸天人皆見天尊左手猶如白虹貫於太虛五指爪甲出五色光明照於南昌之宮爾時諸眞一時稽首再拜左手各於光中遙見天尊在於雲宮虛無之中有天書左契一字八色光明時諸眞踊躍歡喜如是天尊遙來印授道無二言見其左手在雲中宮經一萬劫然後乃收還於雲宮光

亦如是萬劫之後隨手而歸二萬劫後時諸眞人蹈空立虛遙瞻上方以正月一日晨朝之時見有三色光氣從東方初日之中直下南昌宮中盤縈宛轉遍於虛空香風酷烈不並尋常九萬年中朝朝如此是諸眞人晨朝之時正首挹氣九十過經三十年中靈氣洞徹虛凝體中從其項後出上衝天青赤白色永不復滅二萬劫後七月一日晨朝之時忽見太平天尊三聖法身坐在三氣之中爾時天尊各放眞光心間出光光初如螢須臾遍體內外洞徹映照南昌上宮良久之間太平天尊道身如光無有分別合天燗燗譬如盛日但無炎烈瞻覩煥目光芒射人不昏不異足經千劫是諸眞仙在此光中歡娛怡悅形容反

嬰色如稚子足蹈虛空汎若輕雲眞光之力乃能如是雖經劫數心無於悒以道自娛都忘其餘千劫之後三聖法身忽見光中眞仙無數億萬仰覩上方長跪而立不敢有言天尊盡知其意是諸仙人俱得大通皆具神交亦知天尊愍其大眾廣開法門慈悲成就皆得無礙神通道力亦能七變九化達觀諸法不知天尊千變萬化能大自在能轉他人凡夫之身不經久時而成法身天上地下萬道獨尊神力無等不可思議

威魔品第十六

爾時復有色慾二界六羣邪仙八萬四千人性好論議常於下界較其神力善習幻化心意矜高自號大師獨行三界心得五

通壽八萬大劫聞天尊下降南昌上宮率其部落乘鴐獅子經六小劫上至南昌思見天尊欲較神力校試道術天尊已知其意與諸大眾默然不動坐一龍座去地七仞爾時八萬四千邪仙一時到已仰覩聖眾無心恭敬亦復不識太平天尊眞仙階級欲登高座無能上者爾時邪仙之中有一大仙名曰羅比羅是邪仙眾中第一道首變色而言我是三界大師獨明禍福聞有無上大道而此大眾何者為尊爾時天尊指昭靈眞人已為天尊是時羅比厲聲言曰子有道乎昭靈答言我身無道羅比曰子無道術以何立法乘此高座吾欲坐議即當昇上昭靈答曰我此高座名曰大道慈悲之座子將此身窮力上之亦不得

昇忽強昇之亦終不得羅比問曰云何不得昇坐昭靈答曰子是下方色慾二界直腳魔邪假託仙號爾時邪仙齊舉其腳悉皆堅直不能得屈求欲坐地亦不能得是時羅比盡其神力亢聲說咒是其徒衆八萬四千空中自撲隨咒緩急爾時羅比又盡神力欲動天地是其徒衆一時倒地轉身翻覆求止不得是時羅比心猶不信更求與昭靈眞人較隱形之法爾時昭靈眞人大悲聽許羅比曰子先隱身爾時宮中聖衆一時俱隱是八萬四千邪仙連臂空行不能得見還復本處歎未曾有須臾之間大衆儼然未曾一動昭靈道君卽令羅比合衆隱身是時羅比竭其威力變成黑氣昭靈眞人一過吹之八萬餘魔一時

氣靡猶如死尸冥然無知良久之間道君又微氣噓之一時俱蘇各起悔過信向歸伏爾時道君又以慈力吟拂魔之章令八萬四千邪仙半生半死良久是時邪仙得蘇息已自覺其身有腐爛氣喘頓首道前而作是言不審天尊修學何法神力如是壽命幾何

道君告曰我修無上大道慈悲忍辱之法身無死地神力自在

道君以大悲力試而問之子修何法住壽幾何羅比答曰我修慾界四天神咒一名如意足能壽八萬大劫上壽之中不過於此命過之後隨業受生而我法中能勤苦行心得五通雖有神力不脫老死雖達空理無法長生爾時道君逆知其意而不答

之又問羅比知汝法中根本以不答曰不知此事久遠難可詳
究
道君告曰汝此法者是汝天中崑崙山精自號四天之主或稱
四天仙王或稱神王出此法教化色慾二界邊地衆生汝之所
師原本如是非是無上大道自然之法汝下二界邊地衆生工
一小伎即號仙人因此邪仙更相放效不識大道無上至法羅
比又問上道幾法仙有幾品經名何者聞有天尊自未曾覩而
此大衆盡名天尊復有餘號盡是上眞亦有下仙爾時眞人告
羅比曰上道法一論其支流三萬六千種法元於一道仙眞之
品有一百二十級皆宗天尊雲篆成文自然天書故曰天經太

平眞君虛無天尊常在空中以汝凡眼五通小見不能得觀三
尊眞容我近學道經數億劫位登眞人而此大衆皆是上仙羅
比又問眞人神力尚以無比天尊威神應復若爲眞人答曰非
汝所見非汝所聞數萬大劫之後應下化世以汝危命八萬劫
壽不見此時汝莫問此非汝所及汝身腥臊尸臭無常欲至滂
我天宮汝當急去不得久停
爾時羅比無立足處復歸下界天路遙長憶初上時經六小劫
此時年尚少壯猶故遲滯今轉朽邁漸無神力混神迷性進退
無據相顧悲泣涕淚交連辭別眞人遽還慾界國遠崑崙起居
邪王具說遊行之於上界覩大道眞人示其神力語其根本邪

王聞之五神振懾絕而復蘇良久醒悟語羅比曰止止勿言諸神聞之出於人間傳說我等道術不行是諸邪仙御居山南約水而住四時八節或附著人歌吟哮吼自號仙王求索禱祠修習幻化遍行下世自出支流改制邪法擅立位號六百餘種金闕天尊應運之時邪仙殄滅無復遺餘爾時昭靈道君白諸眞人曰邪仙初來天尊大聖不自對此下界邪俗命我小道示其威神我乘大道大衆之力非我獨能威此外道邪仙塵穢之事實非所宜無上大道逗機之時或應如此不足異也

爾時丹霄洞眞名曰通玄從坐而起長跪請問昭靈道君曰拂魔之章可記錄不願見傳授敢欲修行昭靈道君曰此中雖復

天眞大會諸有傳受不敢自專先當上聞爾時二眞具以因緣上白太平天尊告曰欲威下道妖精先當左叩金鐘三十六下而誦威章三遍其文曰

金鈴電火緊烈咆噴九元殺氣流蕩焰紛萬魔滅種千妖絕殞雷父蹈空霹靂迴風斬首戮醜摧妖殄根逆我者滅順我者存七星裂血金神耀電精刀燿靈玉斧含霜威兵前驅何鬼敢當爭氣者滅拒逆者殃上浮紫蓋下坐金牀丹霄羅暎日月爲光門據靈蟾尸衞金芒五毒藏奸萬魔滅亡七眞內養千歲外張魂歸紫闕魄入丹房

天尊告曰此是太玄內威咒滅凶殺邪後學諸仙道未玄極恐

多凶殺誦此神咒依儀鎮衞千邪喪精萬魔滅氣神平體安朗然無畏天尊告曰上道之法無心自成不必須咒誦此威章此是太玄虛靜道場之內威振靈冊於邪門左叩金鐘三十六下以召威兵右擊玉磬一十四通以集眞靈中建法鼓一十二鳴以聞上帝生神內列威兵外張雙曜入眸口吐靈芒頭建七星足蹈玄綱玉爐颺烟身坐金牀萬精滅氣千妖自亡

天尊曰下土凡人單行此法不得眞要年二百四十歲鬼不能害是時丹霍洞眞伏受要言歡告禮謝奉而行之爾時丹霍洞眞與後來三十七天諸眞仙等億億萬衆一時頓首長跪上啓

天尊兆以夙承餘慶運遇高尊賜以慈悲提携淪墜得易凡軀叨玆上首濫階玄極過泰有餘不揆愚微轉當志退心願停此庇影南昌侍慈尊下世之時願陪雲駕晨夕侍衞執蓋燊爐惟

願天尊大慈愍許辭畢再拜伏聽教言

天尊告曰大道無親善善相因子承願力何俟多陳運期非久數萬刼聞天堂遐曠任子遊居下世之時亦須汝等助宣正法流化下土我等三聖各化三界此時度人亦乃無數爾時諸眞聞天尊垂許侍從深慰所願歡喜慶快一時禮謝爾時天尊又告後來諸眞汝道猶淺未達至理且作一刼入凝神大定思念都盡次入忘形大定應感皆空次入六虛大定隨方起應次入太虛大定分身萬億次入動惠大定能爲萬化之根次入生惠

大定能遍生萬物次入大慈大定能長成萬物次入大悲大定
能藏養萬物汝能成此八事然後位登上眞俱號後聖應為大
道差次應運賜汝尊號欲隨我下世教化心不自定不能生化
眞應有滯不能起感爾時天尊說此語已卽入不動凝神大定
如本無異爾時諸眞亦隨天尊入凝神大定爾時天尊出此定
已又入忘形大定是時眞人亦隨天尊入忘形大定天尊出此
定已又入六虛大定是時眞人亦隨天尊入六虛大定出六虛
大定已又入太虛大定是時眞人亦隨天尊入太虛大定是時
天尊出此定已又入動惠是時眞人亦皆隨天尊而入動惠爾
時天尊出動惠已又入生惠是時眞人亦隨天尊而入生惠天

尊出生惠已又入大慈大定是時眞人皆隨天尊而入大慈大
定天尊出大慈大定已而入大悲大定是時眞人亦皆隨天尊
入大悲大定爾時天尊出定惠已卽入自在神力忽而升玄倒
景步虛一瞬之間已周三萬六千天中復歸本處凝然不動懷
藏三萬六千日月又於身中開闢三萬六千天門又於身中登
現三萬六千天帝一一天帝身中各見三萬六千天門又見三
萬六千天帝各有三萬六千侍從一一侍從各坐三萬六千龍
座一一龍座各廕飛蓋其蓋高廣遍覆諸界須臾之間復令三
萬六千天地一時震動天雨香花地湧寶山爾時天尊身中又
出三萬六千龍輪乘三萬六千日月復歸諸天爾時三界地中

所有枯骨變起成人復令衰老一時反嬰素鬢歸玄落齒更生
五藏花敷耳目聰明須臾之間復令三萬六千天中一時風雷
大動甘雨驟流萬象發生英華動敷天洒甘露玉髓通流眞無
凝仙梵唱清玄寥亮虛通響徹無邊又令應出星宮空列雲房
上凝紫霞下結金剛十絕垂天寶蓋高張牖開明月戶映靈芒
白玉爲几金精爲牀眞宰俠侍仙童焚香爾時天尊與諸上眞
俱爲雲房列坐龍座鳳唱虬吟庭舞仙禽神力萬變所作隨心
時諸眞人歎未曾有爾時天尊告諸眞曰上道之法力神萬變
未覺經心定惠虛通無心故爲心不經而自成惠不爲而自明
强爲不明强作不成甚希甚微難可而名汝大通之日自應如

此眾眞齊起一時禮謝諸受要言天尊又曰如此神變及以定
惠乃是大道階級之事已應運化度世之法亦法如此
爾時天尊知諸眞人身心無礙智力廣大堪任大事卽與眾眞
升入大羅之上謁請虛無天尊授其上眞之任至億劫之後應
加尊號而至大羅之上謁虛無天尊天尊告曰子道數已極宜
錫上眞之任我各侍至眞之司玉函靑簡刻書已畢命諸眞人
讀簡看名尊號已定眾眞再拜
天尊告曰如此此冥默眾眞奉辭歸於南昌雲房之中列坐大會
眾眞朝慶七日七夜天雨香花振動三十七天大地之中應時
踴出山岳而應上天天地合響一時稱善當此之時太平三尊

與諸上眞一時入於冥寂大定天宮閴然唯有香官使者騰烟不絶足經一刼一刼之後天尊又出冥寂大定入於動惠須臾之頃神霧四雰溫氣八衝微風飈烟甘露柔塵爾時天尊出於動惠遂入生惠倐欻之間萬象空生雲霧上騰雷吟電轉神草含英鳳嘯瓊林蓋動霞生天尊告諸眞人曰動生之法以應金闕後聖降世之期非久欲至十方大聖同爲告瑞非獨我也爾時天尊說此語已是諸衆聖一時默坐凝然不動金爐香花鬱鬱常然下降之時千變萬化當此之日希有神力盡應見世

道化四夷品第十七

爾時玉淸天中右瓊臺上眞名曰寶光以爲上元推其降運下

於神州天王皓元之門以七月十五日日中之時乘紫雲之輿從二仙人俱時化爲日光降玄氏之胞因睡之中從口而入處胎三年爾時夫人年始十八晝寢而覺有娠神香鬱烈根識朗悟華容豐偉膚體充盛獨處之時恆聞側近有金石之聲或聞髣髴淸誦如唱眞經和心之文身體輕强倍於常日刼後三月三日日中之時夫人將三百彩女遊宴東城觀看花園息於芳林之臺忽聞香氣衝入須臾之間見二繡衣童子手執金符在夫人左右夫人問曰子何人耶童子答曰我是玉淸天中直事神童爲玉淸天尊之所役使受事至此夫人問言來此何爲童子答言上帝有命符召大王夫人答曰王不在此童子又言夫

八懷中之王也夫人聞喜卽垂腳牀前忽覺嬰兒出其左脇夫
人乃擁尋侍女抱出嬰兒二仙使者長跪問訊而作是言睽間
三年勞於下生嬰兒搖頭微笑亘久月下重瞳遐映紫光孩笑
三聲泯然而止斯須之間忽見芳春臺前月沼騰波五色龍王
湧出池中口含香水以沐嬰兒父王聞之馳駕而赴羣臣朝慶
傾國作樂大赦天下父王命羣臣後宮綵女大張樂音廣爇采
帛香花幢蓋迎兒還宮車駕來城大會七日抱出嬰兒大臣議
定冊爲太子錫官百司厚加寵祿爾時慶霄下流天獸來衛父
王自立此兒名之重光字曰天挺育於凌雲之宮保母五人傳
手抱養侍女八百晨夕供侍或抱出寢幃兒見天日常以仰笑

口出紫光上連天口甘露如繩直注兒口玉女散花以拂兒身
神烏停空張翼蔽日香官颺烟以薰宮中爾時重光三歲能言
聲聞百步常樂獨坐不須人抱年至四歲獨言獨笑談及世表
年至七歲不學而知遐思遠視身邊有光照曜一室坐立如山
行如龍步側臥東首四肢半伸紺髮翠眉目開日角光含紫映
方口圓鼻耳長五寸三門成就齒白齊密足三十六數脣色如
丹方額高準人中凸起長十二分潤頷平正玉枕如星髮不參
差柔軟光澤項負三約四乳方肘潤胸微偃心處深厚臂圓腹
直垂手過膝爪堅色紅常有光明掌中有華文三道通達手心
色紫指長六寸臍中深圓峻有伏骨雙臏骿脇腹生白子髀骨

方直藏踝不見足趺微偃筋脈不露蹠底平滿圓文日輪爪根深下指端微起膚容細軟充滿香潔青骨素髓五藏蓮花紫胃筋腸食不全粒顧盼迴身坐立卒正年至十九形長一丈聲響如鐘韻驚塵飛遥聞十方常有紫虛蓋其頭上所止之處無有霜雪和氣調平風不狂勃甘雨微津温仁忠恕忍辱慈順仰觀雲天善明經緯一切伎藝不習而工幽通至極預知未然父王珍之大集羣臣議定禪祚三讓不受爾時五嶽響應虛鳴萬歲嘉祥畢集幽明符會苦不得已然始受位治民事天弘道安世正化無爲不勞人心貴德尚善不令而從恩流孤弱悉及昆虫入神交歸異類羣睦每以秋冬天降甘露五色之雲以旋日月

城闕不閉郊境無防四海通同萬邦歸一嘉禾瑞草合根離穎一樹十枝隨時四熟仙娥布野榮絹亘原絡織成文以充衣裳鹽池醴泉隨處而出靈芝夜光遍挺園苑神禽奇獸馴狎牆廡麟鳳羣翠晨夕和鳴爾時有黑水之北牂羝之狄斜通河源雪山之陽與雜畜之戎性狡難狎陰生奸計聞王善政不用戎威相率興兵來入王國始到雪山之東羊馬災厲羝戎疾病羣鬼露形殺滅戎狄十分遺七中路自悔跪拜叩伏王知其逆心固不加伐任其進退

爾時大王遍勅國內而作是言邊戎無知忽懷逆心天已罰之卽時自翻力不任進天下萬兆不須驚疑我若無道天必喪我

三日之中邊疆報國云賊已退是時羣戎復歸其兵戾氣天之
十喪其八瘥癘由興災殃未殄邊鄙恐怖羣聚相謂享神禱天
災氣轉盛荒戎之中有一主者微辨世事向諸衆等而作是言
大國之主德合於天修道守正志不邪偏萬福扶持百神守衛
我等云何相率興兵而恃上善我國遭災祥必由於此我當急
告隣近諸王嚴裝所須速往辭謝是時邊戎一百二十五落戎
狄之主將諸侍從八萬四千人俱乘白象齎香花瓔珞馳入大
國屏氣玉闕負揭琛賂肘伏王前抽髆求哀劈淖流血披髮如
蓬自撲紛紛遍體青腫獸鳴鳥噪不可悉解疆人重譯悔過謝
愆而作是言我等邊隅不治正朔三才濁氣二像醜形雜類之

種不識恩美雖日有生實非正氣忽起凶頑率心不義而興獸
心塵穢大國羣聚未久已遭天罰荒陬殤夭十分喪八毒氣未
休故猶興盛讓咎以爲反逆上天縱毒享神禱祀轉加增甚敢
從大天求乞哀懇言畢自撲披髮悲號大王告勅我承有道之
君係統天下唯善是履不務其餘猶不自哀云何哀汝我於萬
物受同一子未曾偏黨乃至幽冥亦復如是汝生逆心來向我
者我身不知付之於天我無情而責汝天無心而伐汝汝身受
罰如仰唾天不離其身如仰射天箭還自中自然之道理無差
也汝等所齎香花瓔珞非我所珍我此中國唯修道德及以穀
帛頸珠瓔珞邪俗嚴身非正所貴轉重累物外滯塵滓何以故

此名外飾故不足珍我此國中一切人民盡用忍辱退讓精進儉約以爲嚴身之具以道德戒行爲諸香花不須汝之所有爾時諸戎見大國之王不受其獻恐畏無福災害不消悲泣相顧而作是言大王不受我獻或恐嫌薄我等大眾各以白象奉上大王以求哀懇大王勅言瓔珞寶珠尚非我貴況於白象腥臊臭處水草巨大又須看牧爲我國累龍鳳輕妙吾尚不須時諸陰戎煩冤懊惱自拔頭髮悲泣而言大王不受我獻我身無福定不免災不如自殺以遠此禍

大王勅言夫求福者空心奉道身心既空道亦虛無以空虛故則無禍患既無禍患名爲福德又求福者無希無望汝所獻者

誠有希望故我不受希望之獻我此國中諸賢良等常以善心而自嚴身不以瓔珞白象爲求福也大王又言我此國中唯當奉行無上大道餘無所求諸戎當知諸求福者心不邪偏平等一行不順利不違害亦不變禍爲福亦不恃福故能無禍何以故惡不勝善凶自成吉禍自變滅亦不見福汝欲求福所避禍者是汝顛倒不達禍福心生背向何以故禍福同門根於虛無汝審此禍從何所報知禍所起自明福本諸求福者先知其禍譬如良醫欲療眾病先識病源然後與藥病藥相當無疾不愈汝諸戎等挾禍求福不除禍本望福降者譬如有人執杖和怨負水求火勤苦積紀終不能得汝禍所起起汝身中云何求福

反滅汝身夫滅身者不名爲福云何戎狄自欲滅身身爲福本云何滅之諸滅身者名之滅福又身爲道本諸滅身者名之滅道非滅禍也諸滅禍者不恃福以滅禍諸求福者不因禍而致福是時諸戎聞大王勑言不能辨了請譯人譯之歛衽畏懼不解報答唯知頂禮內懷厚媿跪立不安爾時陰戎之中有一主者名釋頭分請譯人宣傳自稱是浮提竺乾之王而作是言慙愧大天爲我等衆說希有法但以邊戎淺識不究至道迷遠相傳況滯邪津歷刼未悟不但今日唯願大天哀愍昏惑狂胡無知情所不了念達一言以陳鄙志向聞大天示以此國唯奉大道無上至眞可得聞乎大王勑言無上大道常以希聲而聾者

不聞大道甚微而盲者不見汝等衆生雖有眼目不能正視雖有耳根不能正聞衆色紛紛引汝之明邪音淒咽窒汝之聰汝雖有耳目不異聾盲以是因緣不能聞道汝欲聞道除汝邪聞汝欲念道除汝邪念汝欲修道除汝邪修汝欲行道除汝邪行行於正行慈悲善順名爲道行行此行者自當聞道旣得聞道亦能見道旣能見道亦能行道旣能行道卽能平等觀諸衆生與已無異觸物生慈心不分別先建此誠然後聞道爾時諸戎重復請問大王無上大道至眞妙行以何爲宗全生妙用昇入無形綿綿長存絶待無累願垂開示令得解迷大王告曰無上至道以自長生爲宗卽此之身而爲法身以慈悲平等爲重以

忍辱柔弱爲用以方便惠物爲利以無爲虛白爲寂以智度無礙爲通以道眼觀照爲達以弘廣容物爲虛以形能隨神爲無以無作爲自然以無形爲長生爾時諸戎聞大王之言皆曰未曾有也神識雖鈍亦以朦朧未能盡解猶有所疑

爾時大王爲邊戎釋除疑結心開意悟於是大王以八月八日爲諸戎狄請寒林大師召集國內出家道士備陳威儀爲諸邊夷七日七夜齋戒悔過又卻還其所獻珍玩及以瓔珞諸戎奉勅不敢不受受已轉施寒林大師大師受已卽分瓔珞而作二分一分與衆中最下給使之人一分與諸戎白象還令諸戎爲象著此瓔珞爾時二萬四千大象著此瓔珞一時跪拜寒林大

師衆又四散以鼻繞花奉上大師是給使下人佩此瓔珞心生慙愧皆自歎言大師平等一心視物寶珠瓔珞惠施天下人民及諸白象頓首辭謝寒林大師語曰無上大道寶轉凡成聖尙以平等惠利衆生而不恃功瓔珞外飾邪俗嚴身塵滓瑕疵何足及言外荒雜類不解獻心將此施我我以爲受迴以與汝何用謝之但取勿疑至月十五日日中之時大師與諸道士九萬七千八同時受食畢漱口寶瓶餘水散灑南西北方立成雲雨風雷電擊大師又向三方噓氣口出金光遠映諸國是時邊戎弊疾者登卽差愈皆於光中遙見大師如對目前風雨蕩穢雷音舉惑一切災殃應時殄滅又令八萬四千戎夷悉於光中得

見其家至月二十日諸戎留後各遣使者馳入大國報奏平安
具狀所見瑞相如前
是時諸戎披髮謝過歡喜道前頓首伏地請問大師不審大師修習何法神變乃爾自在無礙只名大師復有餘號向聞大王勅言大國之中奉事大道不審大師之道與無上大道爲一爲異蒙昧不曉唯願大師廣爲分別開示未聞爾時大師彈指謦欬而告羣戎曰善哉善哉念汝邊鄙哀汝知問不可思議汝當諦聽吾爲汝說我是玉清天中雲宮東臺號曰太眞自然虛生名無上道無所修習但以大慈大悲應世神變隨心而成無心故爲不勞於身我與大王同時應運下治兆民國王因寄凡胎

我權號大師託在寒林互爲賓實潛相影響不一不異不處中間汝等諸夷出生慾界受質邊戎人心無慈荒凉弊惡性便戕害而不好生飲血茹毛形骸臊腥神凝濁氣體結偏精拔本塞源抑本崇末性重財貨不珍大道積刼如此非獨今時大道不行其來久矣雖知若此物有輪轉罪爲善本惡是慈源汝等衆生向無逆心終不見我大道無私寃親不二以德報怨不捨大悲是故國王請我法衆爲汝悔過爲汝消災慈心平等無有異念故令雲雨施散光音普被
爾時大國太帝及以太妣王子羣臣先心不知寒林大師與大王重光同是降神大師初來之時國人大小咸謂大師是凡常

之人後見大師隨心神變傾國歸依悔過自責隨其富貴貧賤辦諸供具雲萃國內列滿東城芳春之臺大設齋會合國士女填塞衢路車駕紛紛塵飛霧起

爾時大王為施高座罄國珍玩裝校道場開發大藏巨惠穀帛周窮濟乏出諸名香焚烟衝天結蓋凝雲張設妓樂驚天聒地五嶽震動四海波濤春雲涼風調和氣序韶光曖景同於始春長林再花和鶯重發百鳥翔舞魚龍躍鱗天地吉氣以輔王國時會大眾喜慶無量行道旋繞歌頌盈溢法眾步虛梵讚歎詠

爾時大師登座撫几嶷坐如山千善為心萬福成體大眾欣仰一觀眞相皆發道心異口同音百心齊一合禮道君願聞希有

爾時無上大道君為眾生故及命國王重光三捻焚香遙禮雲宮大悲天尊長跪立願

第一願者道化流行普天懷德二願一切有生咸皆悟道三願九夜悲魂一時解脫四願孤爽無依咸得受生五願天下太平百穀成熟六願臣忠子孝君仁父慈七願四海通同怨親和解八願潛胞處穀俱得生成九願積疾新痾登即瘥愈十願孤露眾生豐衣足食爾時大王陳此十願起禮大師而作是言唯願大師為眾久處降跡同凡不棄塵穢大王作此語已感動天地虛空雨花天灑甘露萬變仙樂鳴立駭空天地震動麟吟鳳歌龍魚鼓淵

爾時道君面門洞曉眞光遐朗無際靈音遠暢和適羣化沉尸受生槁林吐葩有情無情含英發花道雖不言諸法已備令此衆會生希有心自然而然吾亦不知其然

爾時諸戎仰視忘瞬自失其形兀而不動猶如枯木須臾之頃雲宫天尊降於應身與諸侍從九億上眞下臨靑雲之上凝結慶霄方八萬里其霄四方平整如地時諸上眞列坐其端慶霄正中有紫霞之座五色雲龍交結負座座高八萬四千九百九仞大悲天尊昇此座坐漸下玄中去地七百八仞正臨東城眈眈若虛湛然不動唯見明霞之上紫光含雲彤彤混然衆目仰視不覺天眞大師分身上騰入於雲中先所座上復入二眞容

貌相似良久之間二會寂然無有音響眞儀不動猶如金山光明洞映不側邊際大會之中人及非人默然不動心無疲猒歡喜仰視樂眞觀相傾心注念不覺有身九日九夜寂無飢渴身心不動

爾時諸戎重覩浮雲之上大悲天尊威儀侍從大驚恐自拔頭髮悔過責己刀劈其準遍體血見踊身自撲猶如山崩覩此希有求欲捨浪施頭燒身破骨以爲供養聲徹大王王因出勅而告諸戎曰無上道法好生惡殺莫以邊鄙穢法汚我大邦燒身謝過過在身亡魂神受弊永失人道燒身求道道存身滅滅身求道道非滅法云何滅身而求道乎汝諸夷等入我大國永不

陶化云何欲聞無上道乎汝欲聞道應全耳根不以耳聽而聞道也汝欲見道應全眼根不以敗壞之眼而見道也汝欲行道應須全生不以滅生而行道也汝欲行道先全汝身不以鈌犯之身而行道也汝欲懷道應除十惡不以五逆之心然後行道汝今當知生不全者不足聞道身不全者不足學道汝諸戎夷雖非法器得覩天尊萬劫之後承此功德轉輪受形必生大國有道之邦能立誓願必不重生鄙野之方從今已往當全汝形勿以拔髮燒身破骨反天逆地心無慈順生死墮邪永不見道諸戎夷等一時拜跪答大王言我之風俗殘形滅生燒身粉骨浮烟上騰謂之昇天或棄尸深水謂之水仙或棄尸林野以飴禽獸不貴生身受度勞於長存

大王告曰汝戎狄等以長存爲勞以髮膚爲累我此大國之法以生滅爲累故求長存無生之道昇入無形不覺煩惱不以殘形滅生以遣勞累亦不吹累而累自消亡汝諸戎等不捨邪心具足外道不除十惡樂處生死不遣三毒人形獸心不足見道勿以戎狄之法穢我大邦

是時諸戎直以謝過不敢拔髮燒身破骨皆云不達至道忽出僞言以干正直只言生而必死是故昇求滅度不知無上大道長生無窮昇入無形絶待無累願垂哀愍賜以自新爾時大王又勅諸戎汝野性瘖鈍不識道德自作凶逆招求罪罰來此悔

過大道慈悲念汝無知寒林眞師降　汝景福大悲天尊愍汝癡頑無上大聖來會我國萬兆無言傾心注玄專志大道汝諸戎狄輕陳短見不能安靖驚觸法衆自閙閙他亡失惠利汝但默住雖不解法亦得魂識漸漸受潤

是時諸戎奉大王勑胡跪默住不敢動搖七日七夜御後日晡之時忽見南西北方三大天魔各從地司飛空而至頓首眞君頂禮大王迴詞諸戎怒目切齒假諂而言大王道國人無三毒久離十惡守正修仁尊道貴德國無亂臣家無逆子汝諸狂胡將此罪鬼行尸之魂塵穢王國悔過請福求聞道乎天科地律十惡無原反逆君父罪莫大焉合粉骨灰身抽筋裂血刳剔五

臟剖膽披心拔出汝舌不足以謝惡言挑出汝目未足以申惡眼汝家國遭災子孫亡滅一人造逆誤殺萬民是諸戎夷身毛皆起恐怖悲悴肝膽塗裂五體攣縮流汗如雨氣吟口噤五神無主地司執簿以簡大王

王即告諸魔言無上大道不聞怨親於我無傷云何伐害縱能損我亦不加報大王問諸魔曰譬如嬰兒或執瓦木及以錐刀而傷父母甯殺之不魔王曰不也王言我亦如是甯損我身終無有心傷害物命況於狂戎智慮微淺不及嬰兒於我無損天以伐之荼毒狠狽愍之在心每爲傷痛時諸天魔聞大王之言俱時彈指皆曰未曾有也相顧而言大國聖王寬心慈善大悲

及爾德同造化雖暫爲王已具衆相身基萬善千福成心不久之間受號天尊我等大衆已來至此此會不久必當度人大道難遇妙法難聞我白大王求乞停住大王知已即告之言大道弘廣如空無礙此會之中以道爲法法無分別法無起滅法無見聞法非內外亦非中間法離生死此會之中渞一無二皆以一慈悲法汝諸魔等欲請住者應如法住爾時諸魔聞大王之言凜然肅整還與諸胡衆一處立三日三夜卻後晨朝日初出時見建木之鄉仙人道士六萬八千人俱廕以飛蓋手執花旛過於龍宮各持明月神珠紫瓊靈芝飛空而至奉上天眞後有八十一種烏夷之王皆披五色鳳文之衣各將侍從八千人俱是時諸王各齎神藥珍香一時而至奉獻大王所謂虎沫七明龍胎舍利金暉炳煥光明耀空此舍利者皆是八瓊霜珠化成舍利王能服之身有金姿玉顏虎沫七明龍胎上藥王能服之身立飛行千變萬化隨心而成我昔學道師於長桑道君見賜神藥服之得仙後受道要下治九夷聞君降世助衆生喜又聞玉清天尊立影響在臺上眞託棲寒林爲緣俱會希音遐震八表皆聞虛无洞空十方徹照故來至此爲敬起居爾時八十一仙說此語已昇身入空去地百仞朝禮天尊空中而住爾時復有東地鬼將名曰雷豕形長三丈鋸牙鑿齒銅頭鐵毛鉤舌火氣目似奔星黑面赤體牙如鶻足脚似馬蹄聲如擊雷吐氣

成雲將眷屬六億餘鬼遙聞眞人降世爲王以道治國不殘含生願爲大國守護郊境匡贊大王俱乘黑雲浮空而至頓首王前而作是言臣爲鬼方之王役使遊精諸有妖魅不賓之者臣能噉之生殺在已遙聞王國人民慈善輒率徒眾塵穢王國敢欲爲王而作守護若有大聖仙士所在之處我當給使晨夕受事若有齋講之所當率徒眾而爲外護若有外道惡人誹謗善道衰損法眾我當滅之令其惡疾毛髮墮落與其重病若有眾生於道場中心不端直邪視邪念我當考之令此惡人生身受疾死入地獄罪延七祖若有眾生慈善孝順念誦經戒供養大道以道爲心我當親近常當守衛不令惡鬼得其衰便唯願大

王聽我徒眾衛護道場大王告言善哉善哉我念眾生猶如一子於汝亦爾心無偏黨幽顯雖殊咸願與汝俱爲善識爾時諸鬼歡喜受語禮謝大王圍繞東城芳春之臺敬禮眞人伏首而住爾時復有火光惡煞六萬餘鬼形長三丈頭頂放光猶如散螢通身黑色眼赤如火手持鐵棒吐氣噓人立便倒地毛竪寒森悶絕迷亂鼻口迸血聞王有道以正治國不損眾生願爲大王威伏惡道俱乘黑風從北方來長跪王前而作是言聞王有道惠潤廣大一切幽顯皆沐王恩故率徒眾願爲受事利安王國守護善人若有法會之所我當外護摧伏惡魔正諸邪道若有眾生毀敗道場潛生毒害邪心惡眼來視法眾我當鐵棒打

殺此人或拔出其舌或復令其眉髮禿落若有衆生入道場中穢身污慢我當與其癩病種種災怪所在不安自然恐動大王又語諸煞鬼汝光影毒厲不可近人雖有威神勿行傷夭當念衆生扶持善人願聞道法速得轉身成無上道諸煞鬼受勑歡喜而住

爾時復有金剛之神八萬五千飛空而至身長丈六勇健希有除道神力餘不能過翕然而至莫知所來常爲大道而作侍衛先禮上方大悲天尊次禮眞人問訊大王宛如舊識而作是言眞仙下世道化有生內外相持人神符會萬邦咸集邊土俱臻清濁混淆眞僞無辨大聖寬宥不問昏明此會因緣固非輕小

深宜戒約以絕不眞唯願眞王聽我說法正彼道場惠利善人變滅凶惡使人及非人咸尊正道大王默而然之爾時金剛即於大衆之中瞋目一踴上入青雲奮身而下地陷石裂飄氣揚沙塵飛晦日怒目成電噏齒如雷叱吒千精驅馳敢違擭袂鼓肘抗聲大呼外道亡精鬼魅失氣爾時金剛顧盼而言我是護法善神金剛力士侍從大道受事天眞影衛道場扶持善人糺彈罪失察獲奸邪一切衆生莫犯威神輕過流血重釁滅形內外整肅勿使不精爾時會中男女大小咸起恭敬禮拜金剛畢具復坐爾時金剛爲護法故調伏幽明二衆之心而說咒曰

雷火明空神光朗幽毒龍四據靈處八周頭巾七星足蹈斗牛

神力列宿金鈎耀精元首威兵騰步虛行中絕妖邪下滅遊精
抽肝出膽翻腸拔脈左斬右剉前烹後醎截妖無原收東衆怨
噉鬼使者摧拉生吞巫俗歌鼓飲血食肉形膧骨臭魍魎翻覆
腥臊穢賤心形諂讇神杵碎首金刀刎腹藏凶厝害忽來降伏
左秉金符右持罪目太一金鈴虛皇玉節知過不改懸首自截
何妖不喪何精不滅六神不藏七星裂血上有眞師下有金剛
齊烝降氣口吐靈芒飲以月池餌以玄霜五藏生華長存不殭
爾時大鬼神王四目電光同爲護法銷滅不祥守衛道場察奸
糺過降伏惡人及諸外道無正信者而說呪曰
神風拂塵傾拔邪根六妖喪精五毒亡綵金頭鐵齒噉鬼止魂
挑光烈戶雙景曜門奔星殺氣朗然無畏百脈川流七經調理
神安體平長存不死
爾時大鬼神王說此呪已逡禮上方復拜眞君告諸鬼曰汝爲
道侍衛守護善人說法之師與道無異不得邪忤眞正之氣捉
獲上聞萬刧無赦是時大鬼神王語𠪚中諸來法衆而作是言
我爲天帝驅馳職當歸道扶持新學入道初門一切男女攝除
亂意不得邪覗傾聽犯戒威儀察護生人同鬼受考不但殺鬼
亦以降伏强梁殺伏邪心調理生人無正信者聞此神咒應起
恭敬此神咒者是天帝威章自然之文諸天魔王五方鬼將眞
官地司助道興化守護家國安靖道場扶衛善人皆誦威章消

伏不眞誠滅凶賊摧落邪鋒外道惡人喪精失氣雜毒魍魎遙聞敬畏諸有法會齋講之處道場俗舍我等徒衆常在觀之齋戒如法丹誠所爲大道降臨福德立至身心睽背爲利名聲誠不得已而爲齋者我不守衞大道不降魍魎遊精雜毒下鬼臨饗其齋輕道慢法三司糺彈道不虛行要在丹心非可假求資貨貿易奉道之子深可愼之爾時鬼將說此語已卻一面立儼然不動

爾時大王車駕西域迎載父母百辟卿士皆執花幡鼓衆伎樂大備威儀迎載父母還芳春之臺焚香頓首大悲天尊次禮眞師問訊法衆歡喜委曲太帝年老夫人亦衰大王孝順瞻覷顏

色心怡喜懌

爾時眞師命其復坐而告太帝曰汝之父子名善知識汝是紫微之精下託凡胎應運爲帝大王重光是玉淸上眞化生汝門雖爲世帝形不衰老皆是自然無上法身

爾時眞師又語大王言九夷仙人遺王神藥可以救老命汝父母俱時東向丹水服之是時重光自開寶奩取藥持水餽於二親父母受藥東向長跪而服大王取八十杯分作三分一分奉上眞師眞師不受亦與父母丹水服之服之七日面有金姿玉顏行步如翔足纔履地自抑其身委縱其形立便飛騰又從眞師奉受靈書雲篆和神保生三萬六千字晨夕吟誦頂浮五氣

目有浮光神彩清澄威容嚴麗聲響通徹紫氣連天顏貌反嬰
素髮歸玄出有入無進退之間合眾歡喜為王作禮仰覩上方
慶霄忽變青光以照會東復㝵久間變成赤光以照會南復㝵
久間變成白光以照會西復㝵久間變成黑光以照會北復㝵
久間變成黃光以照會中五色光中各有一音合會流變寥亮
清雅五光連雲猶如天虹皎潔洞徹須臾之間會中眞師又放
眉間四色光明以應上方所謂慈光悲光善光信光是時大會
仰視眞光身心忘倦又聞八色光明有自然音樂心音開悟如
服甘露是時諸戎八萬餘人覩此光已目冥心悶猶如大醉六
識閉塞低倒無知爾時國中有一大臣名曰守正見諸夷人低

頓無知前白眞師而作是言我等宿福生逢有道得覩眞師見
道威神心開意悟耳目聰明傾心注玄歡喜忘倦不寤羣夷何
故低倒六識閉塞神似昏醉身負何罪迷悶失志唯願眞師示
所未聞令眾開悟悉其緣業眞師答言大哉結固業緣不善汝
當諦聽吾為汝說善男子汝今當知諸戎狄等初建逆心招集
凶險上天縱毒下鬼伐之所有驍壯一時殄滅國土空虛十遺
其九又悉遭疫疵癘苦痛羊馬死盡羣戎飢餓寒凍殞逝不可
計數此諸胡鬼悉詣天帝言訟其主冤魂執之惡業不忘是諸
戎夷元來悔罪不圖聞道雖造生命死氣不消身神被拘形空
無魂以是因緣使之低倒迷昏睡熟為此邪相爾時眞師說此

語已大眾一時顧視諸夷忽見地烝黑氣平高一丈蔽覆諸夷色如聚墨黯無分別忽聞黑氣之中有冤魂吟响或大或小悲鳴悽咽是諸戎狄各於睡中見其眷屬相向悲苦冥目自撲遍體流血號咷哮吼叫喚嗚咽猶如狶鳴聽之驚人合眾傷痛彈指泣淚

眞師告曰善惡之業生死相隨譬猶形影無暫捨離道雖慜之當如其何此黑氣者名曰陰氣又名殺氣又名怨氣又名尸氣又名濁氣此是坤母告氣天雨黑灰塵諸夷身毛髮拳縮形體垢膩爾時眞人俯而彈指大地震動須臾之頃上方慶霄之中微灑甘雨以沐諸胡香風下流以熏諸胡六日六夜目始能開

一十二日黑氣始消羣胡形體悉皆消瘦無復顏色鼻流沸血兩眼垂淚尸氣染身通體如墨心眼朦朧視聽不諦振掉恍忽譬如狂人眼中各見冤家雜畜諸鬼揮刃驅之時諸戎狄舉手捫虛四散迸走馳出城外先所乘象見之驚奔藏伏草澤莫知所在諸戎狄等見世怨對眉髮禿落七孔流血徹骨虫癩忘失本心善惡業緣如聲響應空谷無情隨人所呼一切善惡亦復如是不可迴易爾時大王愍之狼狽自出道前叩頭玄師爲諸戎夷攝取怨對說法度脫爾時玄師從坐而起三捻焚香遙禮上方玉清天尊禮訖復座須臾之頃分形萬億攝取戎鬼來入會中爲說三寶第一之義所謂慈悲忍辱爲諸行先是諸功德

第一中最一切幽明若離此者長墮惡道永不聞法又爲諸鬼說離生死法不顚倒不縛着復觀眞際空無所有妄想分別見有怨親眞際既空怨親亦空是時眞師大混立澍沐浴羣鬼次爲諸鬼說無上道法所謂一道一法一慈悲力一受一生永無變易無變易法永離生死既無生死則無怨對諸結縛著之法永墮生死無底大河業風所飄波浪不息離此法岸永沒泥滓汝諸鬼等欲離生死應捨大怨常行一慈設復有人衰損我者我爲虛受不以惡心加報於彼如此之法名離大怨若離大怨則能遠離生死之怨大事已辨名之無餘一切怖畏不能恐動深根固蒂不爲業風之所傾拔譬如大士不悋財寶負債速還

有財不收斷除一切怨家債主求於道寶爲法施主不悋塵穢無明之財是時羣鬼聞眞師說微妙法悉捨本心歡喜踴躍皆發忍辱無上道心上元眞帝應時心開洞發慈光下照羣鬼是時羣鬼覩此神力深信道法曉悟長生常住之道心無變易捨離怨對虛已和敬一切異類皆爲知識爲欲聞法求入道場眞人許之大眾作禮安坐北面儼然不動是時諸戎身所患疾登卽差愈亦悉同時各見眞人爲其說法身心開悟皆發道意俱得解脫眞師告曰汝諸戎等罪業結固障累未銷未得入會且於城外罽帳寥立專心願念各自悔過一日六時遙禮城中法會之所爾時闍人名曰愼靈覩此事已前進作禮請問眞師而

作是言不審諸夷過去見在緣何罪業未得親近法會之場眞
師坐而熟告之言此諸戎狄前身先是此國中人住在玄谷之
陰以其前身爲大齋主因散席之次相共田獵放火燒山傷殺
禽獸三百餘命以其承齋之功德不圓就生於邊地作戎狄主
連今三生承此禽慶故得見我向不殺生應生中國富貴之門
此戎今生餘報未盡更相率欲起叛心謀害大國道德天王羣
鬼縱毒殺其家國十損其九寃魂上訴身神被執以是因緣未
得入道服於正法故令住此城外遙禮法會閻人聞說重問眞
師弟子職當守衛掌知車駕城門多事四方輻湊奉勅在此部
分迴列使車騎出入行伍次第諸聽法人教其進止爲此煩劇

不得入會禮拜聽法晨夕願念翹想丹蕐唯願眞師哀愍孤露
爲作依怙眞師告曰汝但有心專誠篤志大道遙鑒不論內外
及以近遠大道常以平等濟物邊遠戎魂尚沾玄化汝以有福
親衛城門一切善人晨夕攸往汝善知識最廣餘人今又見我
眞善知識憶昔往刼我下爲緣託棲丹霍七十小刼坐一林間
爲諸仙人說三十二天住壽之法汝於爾時受身鴛鴦三百生
中依棲丹林晨夕見我或時復銜棗果獻供法眾乘此因緣生
於中國重得見我閻人聞眞人之言悲涕嗟歎頓首伏地
爾時眞君又告閻人曰汝起取水沐浴汝身沐浴竟已眞人又
曰燒香敬禮上方慶霄之中大悲眞帝然後伏地爾時眞人以

自在神力令此闇人心中忽然開悟見其前生所經業緣了了分明起禮眞君號咷悲泣

眞君告曰汝爲小罪今身之中未得成道爲汝知聞鞭撻人畜冥司注記以汝毒心向不爲此生身合度汝當努力兢兢戒愼無犯衆惡後身之中正得昇度闇人悲泣重白眞人不審此愆可首悔不眞人告曰汝自終身悔過始應免罪闇人又問不審道尊往刼爲諸仙說諸住壽其法祕要可得聞乎眞人告曰我分一身卽時在此會中爲仙人道士及王父太帝王欲序說上天住壽之法汝欲聞者隨我往聽闇人答言奉勅典衞不敢違遊眞君語曰我已分汝之身爲兩人也闇人後顧又見一身執

事衍乃知眞師上道威力隨心變化乃隨眞師入會聽法復見座上有一眞師金容相似大衆人民不能分別眞應之事爾時闇人請問眞師無上大道至眞至妙分形散體爲得幾身答曰無上大道分身爲氣天上地下無所不在雖云眞應實不曾異大衆歎言道無不在方知萬物皆有道性得一道者無不太平爾時道君告諸大衆曰此慾界之中同於一天四方言之名曰四天四天之中亦有眞仙不願上昇治在此天天號雖殊上下仙壽等無優劣俱不退轉或以應身亦有生滅神化隱遷希微常住湛然不動此四天下男女善人學成後聖住此世壽修短任意或入名山洞府及諸小天之中億百千刧後願上昇先入

太黃天中住壽一億萬刧次昇大明天中住壽二億萬刧次昇
何童天中住壽三億萬刧次昇平育天中住壽四億萬刧次昇
元明天中住壽五億萬刧次昇七曜天中住壽六億萬刧次昇
趙衡天中住壽七億萬刧次昇蒙翳天中住壽八億萬刧次昇
和陽天中住壽九億萬刧次昇恭華天中住壽十億萬刧次昇
耀明天中住壽十一億萬刧次昇竺落天中住壽十二億萬刧
是諸眞仙欲住天中者不願昇上亦隨其意勝報無盡不論上
下次昇入虛明天中住壽十三億萬刧次昇入端靜天中止住
十四億萬刧次昇入玄明天中止住十五萬億刧次昇入極瑤
天中止住十六萬億刧次昇入元載天中止住十七萬億刧次

昇入皇崖天中止住十八萬億刧次昇入顯定天中止住十九
萬億刧次昇入始皇天中止住二十萬億刧次昇入浮容天中
止住三十萬億刧次昇入無思天中止住四十萬億刧次昇入
阮樂天中止住八千萬億刧次昇入無極天中止住九千萬億
刧次昇入皓庭天中住止百千萬億刧次昇入元洞天中住止
千千萬億刧又次昇入妙成天中住止萬萬億億刧次昇禁上
天中住止億億億刧次昇入常融天中億兆世微塵之刧次昇
入玉隆天中兆兆大地微塵之刧次昇入梵度天中自在止住
平育天中上昇太虛攸往大羅入於無形寥廓玄冥從皇曾天
上至太虛天無成壞住止之數計於慾界刧運以示衆生已上

道境名之虛無道亦虛生自然之形光氣成體不可名言皇曾
已上天大聖亦然及至慾界四天之中名山洞府後聖眞仙雖
覩天地數有刧運形隨日新神力自大永不退轉常住不變一
階仙位永斷生死緜緜長存不可思議不如邪俗教中經書注
內邪俗之妖竊號位仙九萬大刧生天受樂轉還退墮此是精
鬼魍魎與正眞之道更相違背聞此說者卽是邪說非眞正也
爾時大帝左侍名曰大章聰敏中正立性好道未達眞諦心猶
在疑前進頓首上啓道君而作是言臣生年已二十有五仕知
內史直侍太極入世至尊四海子來百司供給天下宗仰果報
難加年來百餘勞生萬慮雖處廟堂心遊遐外治民事天心勤

痳瘖行步不逮耳目失聰筋窮力衰髓腦枯竭氣力微弱動止
苦辛每瞻顏色五情如切加以悲顧寢食無甯生未百年萬種
煩毒不審眞仙之士塵刧長存形神不亡飢勞辛苦是時大章
語未卒閒眞師神力急令太帝容儀復嬰膚體充潔猶如凝脂
太帝夫人色美髮黑肌如冰雪齒白齊密氣力倍常立便上昇
慶霄之上朝謁天尊亦能五變所謂入木如木入火如火入金
如金入水土如水土昇玄步虛立便無累爾時眞君卽入無形
莫知所在良久而見坐空中去地千丈八色雲龍以捧神足七
色慶霄覆蓋隨臆三景環照身洞慈光安詳而言語大章曰七
明虎沫五色舍利申下二藥大王父母服之倘爾神力自在況

於至道可得言乎行尸短見敢於道前特疑大聖示汝小道威力何如無上大道改凡成聖卽此之身昇入無形大則無外小入細微我道能之自外邪道要在灰滅不能卽身而成法身由其外法神本微弱不能存濟以生爲累寒暑破體是非交胸疾患飢飽種種煩毒生老病死無明之形不任久處求早滅度不如上道轉凡成聖體如金剛塵刧如瞬形隨日新出入無間何憂累乎生死象斷煩惱不繼誰能勞之昇入無形誰能滅之復歸本除同於太空誰能見之神變自在存亡恍惚誰能知之不知其始焉知其終萬天在心塵界入毫本相如故汝意云何是時大章甯甯下殿散髮叩頭悔過自責大王重光見其父母忽

爾昇立焚香仰天叩頭禮拜天尊頓首眞君懇謝九夷八十一仙而作是言衆緣諧遂聖凡慶快願南蠻西戎北狄邊陬異落非法無聞戴角披毛獸心人面有情無識飲血茹毛蠢動含生幽明人鬼願生死開度同入道流說此語已上方慶霄大悲天尊與卽座眞君俱放慈光照明下土慈音普被異類咸聞各見天尊下在其前爲說六度六通之道自在解脫無上法門是時大會聞天尊所說心開意悟知有爲法不離生死出家修道皆得長存爾時大悲天尊通流法雨隨其緣業潤有淺深平等見形衆生覩相容貌各異一音說法衆生領受悟解不同信用相友而不相似而此會中略有三種大王父母運偶善緣不動而

感戒道須臾神鄉男女受用惠利能令其身以收其生長守清虛與道爲偶生身受度形神不灰猶如金剛不可毀壞是諸戎夷聞說長生心則迷悶神精狂亂身毛皆竪或復五體緩縱不能自持昏憒睡熟呼吼無知大道慈之勤勤不舍爾時眞師語諸夷言各起燒香自申願行時諸戎夷焚香訖已業緣拘束不得餘言皆願修行因緣之法一時起請大道眞師爲說滅度因緣之道眞師然之大眾歡喜一時作禮聞眞師爲說滅度之法諸戎狄等無復憒睡呼吼之患眞師又告諸戎曰善男子修道樹因譬如良農三陽之時善役調牛鉤引懸澍隄捍綿密踏乘通濡加以好糞次選良種治擇蕪穢溫溼宜之然後調樹芸耗

莠稗壅護苗根晨夕看視無令六畜侵食踐蹋如是苗子三月假生萋蔚蘩盛水陸通美無有螽螣涼秋結實高下通熟即命僮僕收藏貯積藏吏監守不令餘耗唯供食用儲備盈長家給豐足傍惠貧乏周濟飢匱施廣散大恩德弘普功聞上天一切幽明咸皆護善福德成就利涉合諧所求如意無願不成如是良農終卒獲利不可稱量善男子汝等大眾於道福田勤行修習心無懈倦如彼良農必獲果報而不差也善男子往昔刧中玄谷之北休酋國王夫人有娠雙誕二子六歲以來形貌相似父王重之每在懷抱年至七歲遣詣師傅一種訓之其王口名此兒一日紹光二日紹明二子同學父王時時躬往約勑令不

怠惰師以義方授其業藝爾時二子晨朝之時俱會受業受竟思義咨還一院爾時紹光誦書上口默坐思惟晨夕不寐爾時紹明立性疎懶又多昏睡躭酒嗜色神情奔躁雖讀其文都不思義若見父王巧能方便手不釋簡性又陰惡爾時師匠不敢專制於是紹明常懷刀刃凶險悖戾年至十七集羣臣議立太子令諸公卿對衆簡閱讎校優劣紹光伎藝無言不讎遍該世伎性又慈善次問紹明有問無對卽枉師傅授業偏黨師對王言王子性戾不遵教命不受臣訓情性凶險大王不信試撿懷抱果懷刀刃師言臣不自衛焉敢訓之王卽撿出紹明於城外立後懷怨心便生謀逆未及聚衆已被察獲心懼刑網奔入邊

郊隣國不含執而送之羞見父王祕氣而死羣臣議之以爲逆子亂臣不收葬棄於荒外鳥獸虫蟻嫌其凶逆不噉其肉脂膏滂沲流洿草澤一爲不信自取滅亡天地不衰人神共疾魂爽徒謫萬刼不原縱得出生亦失人道爾時紹光拜爲太子大會公卿普赦天下焚香登殿遥望如神色正顏和德含春日四海無事天下太平方外子來寵朋遠萃匡賛王國人神合符風雨以時百穀成熟爾時太子温仁忠恕慈善孝敬年至三十父王禪祚卽以國政付囑太子太子三辭不受又恐逆命非孝子也卽以頓首父王受天正位以道治國不施雜令未滿一年頌聲溢路人神交歸衆瑞紛錯芝草盈庭麟鳳翔集天人下遊仙雲

四張上元眞宰以爲門師授其道要身佩生籙威神扶衛年至九十老而更丁色如童稚耳目聰明生氣布養五藏華榮白髮如黑朽齒更生太醫仙王爲合神藥復氣如形終身不衰年百七十一旦委國上騰太霄於今治在太淸天中處於玉華瓊臺長存無窮猶故修學無上道法一生立信經必昌明道不負人其義斯在善男子汝諸眾等於道立信勤修功行身無缺行名之道基

爾時諸戎聞說至法領受歡喜大眾頂禮一時開悟因緣之道心無緣外耆各各嚴裝所乘之象辭別天眞各還本國是時胡鬼乘此法力身度南宮受生東方極樂世界有道之國是時中

國男子亦各還家尊修至法一國道士在會中者九萬七千人皆得六通無礙自在或隨其人周遊下界九夷諸仙昇入無形莫知所在大王父母猶昇慶霄玉淸天尊錫太帝之身號爲洞玄太玄又錫夫人爲玄臺仙君給以女仙侍衛二十四人飛蓋燄輪以昇洞天主諸新學女冠道士

爾時眞師爲世救焚猶在寒林玉淸天尊與諸眞帝常在玄中湛然不動四時八節時放光音一切有生咸皆恃賴

幽棲品第十八

爾時玉淸天中雲宮右臺眞宰上相名曰慈忍一號通玄位總三十四天上司主知三界興衰災否之事掌握諸天之樞總持

九地之機迴轉靈綱旋運玉衡掌拂二景開明五辰灑潤甘露蒸發雲雨化諸未化編隸幽藏含氣之徒不失所宜役使羣龍驅馳萬神調御正氣流布仁和使四序不虧八節固常二十四氣不失恒則正定黃道開闢天原遏陰成於巨冥鎮陽長於淼波消火精於炎方滅水靈於北阿植五芝於天田孕應帝於紫微十二眞官變育有生六儀威神環輔形魂雲書自明天經朗虛萬兆則之智慧日生不言而化不為而成掩偏氣於六天置四司以主生植百穀以繼命顯神藥以導生億百千劫深根不傾以道續絕故得如此

爾時有大唐世界行道國王名曰昭德其姓玄氏合國臣子專

心行道時有邊邦小國三萬六千國王遙覩威神迴心想念各將臣宰陳大威儀香花幢蓋作妙音聲披誠露膽內外殫盡從初發心行至道場念念相續無諸雜想聚集大國焚香陳願渴仰上方太空之中翹誠願念如有所待願為九玄七祖一切兆民并及王身而作是言願得無上大道覆護憐憫延續劫運慈造眾生解脫網羅赦諸愆咎使幽明兩途同得開悟信根成立堪任至法見身成道是諸國王陳此上願一日一夜六時啓請一日一夜六時作樂其音和雅微妙清暢能令聞者皆發道心捨惡從善誠不疑貳香烟上騰薰於帝庭微言清暢聞於眞宰

爾時雲宮天尊以正月七日晨朝之時應有生以無形教含識

以希聲垂神足於太虛之表彈法指於遙空之中眞光掩日洞朗無幽微音清暢隨隷應之瑩拭凡眼開決俗耳揮空洞之音而讚慈忍曰善哉善哉慈忍護世得力無比常以道眼而視衆生常以道心而憫衆生常以道手而攜衆生常以道體而化衆生常以道足而導衆生常以道父而子衆生常以道母而育衆生常以道朋而友衆生時諸天子遙聞上方光音清徹歡喜攝念各作是言道不虛行果在今日是諸天子倍加精進都忘雜想唯道自理不慕其餘雖聞希音猶限三萬六千天地但願至道無違敢希玄鑒乞骨肉俱飛永爲眞仙九祖獲慶魂度南宮卽是天下太平人民歡樂爾時雲宮天尊又暢微音而告諸王

曰天子則天而無心民奉天子而無事天子與民俱太平卽此無憂亦無慮善男子無上大道雖居三萬六千玄天之上俯觀凡境猶如指掌汝諸王等精修至道而不懈者未有不成上聖者也譬如良農善能播植既植其母必得其子汝守太平之道焉得不處常樂我施至法與諸上眞王知諸天而得太平上眞化下與我無異汝欲奉道志願生身而得度者此亦不難但問志之何如未有學而不成未有種而不生子審其原自果其流理固自然必定無惑

爾時諸王雖欽和教而心未通眞私心願念欲見天尊天尊已

知其意卽命上眞通玄擊太空神磬演出虛琴之辭而語諸王曰虛白爲道本太虛爲道體虛白無所染道本無所邪眞人重至法塵俗慕諠譁願看行尸間接踵鶩榮華眄此雲宮眞向道皆驕奢耳目不視聽聽察無所遡寂靜守無爲檢志勿紛葩圓通無異趣妄想失眞宗法體常虛無其量包太空唯當裂塵網摧除煩惱蘩孤標流俗外冥然與道同道本無所見內視自觀心結固不能縛障累日銷沉高步雲崖端無中咀德音安坐不移處賢聖自相尋所在存惠利屏跡棲山林披褐挹流霞焚香陳子心功成同道體萬化無不昇塵刼猶未旦冥冥無始終告汝登眞機德滿道彌冲爾時諸王覩此神異歎未曾有各相謂

言大道威神無所不在太虛之聲倘演微辭金口之言若爲徵妙計我迴心未過三月已得見聞無上至法終身修習定不廢損我等徒衆已得道恩不當退敗失去前功各捨王位從道出家生身受度豈不快樂躭翫榮名權握四海不免威刑亡失善利生老病死凋逝朽爛沉淪滓濁良可爲哀時諸天王登卽禪位付囑勳臣刼後七月七日焚香禮虛大臣誓願願從大道求乞出家捨世煩惱棲隱山林請入玄臺之中作此願已爾時三萬六千玄天及十方國土眞闕光明進於常日仙霞慶霄流洒甘露九色之雲結成鳳文羅絡四天光映下界微風吟籟噓唱靈章天樂自鳴諷咏眞經衆音和會不可名目皆是雲宮眞帝

流布道氣演出正音化生王身使眞氣速感改凡成聖爾時眞
帝但以威神應感諸王不以法身對凡演說如天則道不言而
言但以四時化成萬物天爲道子猶能若斯無上大道以氣化
物眞精流變不可見聞唯得度者而自見聞不受度者未能得
見爾時諸王各各仰視上方採誦天經雲書靈章三十九篇以
十月七日焚香禮願請入玄臺之中是時諸王已能出入無形
坐在玄亡恍惚難測目有流光身生五氣旣入玄臺各坐於瓊
樹之下簷以瑤枝坐以金牀雲龍俠座仙童立侍天給香花以
承正足背以蒼璧之垣面以金精之池五河之靈潤以瓊津九
地之母植種金芝之龍英吐氣芬芳周流是時諸王心眼明朗遙

覩眞帝近在目前胎結銷亡洞鑒無礙不但三萬六千天地十
方世界猶如指掌是時諸王各坐瓊林之下九億大刧而不移
處爾時雲宮眞帝遙錫諸王中眞之號郤後百億大刧又錫上
眞之任後又萬億大刧錫王後聖道君之任號太虛眞王於今
治在常玄天之中諸王之身爲聞道故形貌反嬰猶若盛年十
六童子亦能分身遍滿虛空攝形歸無絕凡視聽非是下仙四
眾之人所能知也所謂幽通藏用微妙之至無以比譬或見象
而無言或有言而無象行一事終會萬道之宗總眾妙門則變
通無極哀俗紛擾虛談僞辨徒勞始卒無的依憑痛傷流俗縻
爛沉溺學無明師又無眞經安得周衞而免死厄好眞之士可

不研精詳審眞僞驗其邪正求其機要不在狐疑專心祈度誠無迷惑上士學道卽身成聖中士學道蟬化隱遷猶應示死而不滅亡下士學道積劫勞苦出入生死不可計劫

道言此諸國王亦勞生死積劫勤苦治民事天功聞上帝信用大道棄捨世榮入山求道嘗味百藥吐故納新精研至經明了深義常行慈悲專利廣大專志守一遠世塵濁道使之然俱得受度而成後聖劫後計得百萬億大劫上元眞道遷於三萬六千天王後聖道君各治一天遞知化世上元眞帝昇入無形息諸動用雖復寂寥虛豁泯默無心應物不違神齊影響無情而運不覺有爲是故名之息諸動用爾時大唐世界弘道九劫卻

後八年歲在壬子正月七日有一大臣名曰廣德其姓王氏年已百歲聽察未掩氣力猶强以正輔國不枉人心蠢動含靈皆沐其德四時八節常建齋壇罄其生資盡心供養比國諸臣聞其中正遙仰德音密遣使命賫持信好遙奉大臣如是不絕足滿九年大臣廣德遙感其意晨夕焚香香烟潛薰隣國諸臣遍體香氣每夕得夢夢見神人身長丈六對近目前如是諸臣心各自念而作是言將非是我供養德人大道感念見我威容遙誠信向彌加恭敬亦各焚香晨夕禮願願得其身親奉大臣精至齋潔足滿千日劫後十月七日夜半之時忽見中庭有二童子手執神燭宣大臣教云欲相見評論道德諸臣忽聞童子之

言訇訇出外禮訊童子目注神燭不暇還別覺行八步奄見大城臺閣宮闕得覩大臣廣德作禮問訊良久之間自思神異始覺已踰八千餘里比近之臣亦有三千五千里間如一瞬頃已至中國爾時總有五萬九千大臣俱發道心願捨名位入山修道執燭童子總有一十一萬八千童子俱是雲宮右臺中眞侍者遐感好道之人炳神燭而照之令心正體堅目不邪視耳絶淫聽執持道要行趨道場內外調善果業成熟速得道眞神燭之光功德如是爾時童子聚諸神燭爲一惠炬縱廣正等六百餘里其光淸涼洞徹照曜無窮時諸大臣覩此惠炬心眼洞明悉皆歎言未曾有也先禮童子次禮惠炬而作是言弟子凡膚

肌腥骨臭夙無餘慶不樹善緣德薄功微不足聞道不期大道慈憐示以希有不勝恩造喜懼交集童子告言大道慈悲不須遜謝汝等諸人棄榮世祿山棲求道先當入此智炬之中然後秉節除魔高棲巖岫咀嚼眞經諷詠天書拂圓鏡之遊塵揮伏日之金精神室凝珠八威吐芒香烟上騰以陳子心功聞帝庭上昇紫晨不久之間勤苦山林我道至神不慮見聞精至之上而能得之子欲山棲當奉明戒勿傷所疾謂瓷嬰孩勿犯不淨動止須淸一事有虧萬途盡傾子未見聞安得自明時諸臣等從惠炬出長跪請戒童子告言戒言愼也子雖有智猶未辨微聰利之人自恃其智輕犯所忌不懼威神身未成道猶處方圓

俯仰失儀勞而無冀一至自在隨意無礙昇入無形都忘眾相
是時童子卽爲諸臣而說戒曰子欲山棲先擯塵俗勞累之事
道所不爲者勿强爲之眞所不履者勿强履之但知行道存身
不慕餘事欲棄人世而棲山林者先求同志之人不過三五上
士山棲不過二三多則喧鬧心意不專互相窺瞰輕觸威神不
履污穢男女混雜講及俗事坐臥慢處心遊邪肆察聽外事雖
居山林心志不一穢垢通津邪風往來髓腦枯竭牙凋喪明怠
不洒沐皮膚積垢眞氣遠離無所希冀裸露三光善神不祐兢
睡懶起供繕怠惰眞君靑簡無功可記有罪不誨九玄被考四
司糾彈立退見敗思慮不專雜想紛擾眞精不守邪鬼來任不

辨邪正妄生異見眞入造房不知恭敬衣服法具非類雜用塵
濁流淹魂神沉滯北首便溺不知背向洿慢神泉地司舉愆罪
盈累簿生身受持或竊覽天經妄授不眞侍經舉過釁及九玄
或泄露幽密輕慢眞文或大言大語大嗔大喜陰經畜泄內外
失和或泄眞誥自陳夢想或食肉飲酒味嗜葷辛藏神煩惱亡
失正氣或朝禮燒香顧盼迴視招魅來禍上帝不聞如此禁戒
眞道所疾隱學之士深宜愼之爾時童子告諸臣言善男子學
道如道求邪如邪以類推之則可知也汝等雖賢未辨聖教諸
學聖道者聖言正也以正事求之然後可以免脫死厄綿綿長
存善男子修吾道者卽能變煉形神轉凡成聖不更受死昇入

無形眾果不繼爾時諸臣從地而起長跪答曰臣等雖有向道
之心未明道義不解科格幽靄至理或恐夙不樹功無德可恃
年既朽邁筋力衰微忽之禍方永隔生道下情鬱悒煩惱纏懷
復聞世人誹謗大道而作是言云學道之人不免生死輒以輕
陳世說干忤眞君願爲決疑消除憂慮眞童告言善男子汝所
云者愚人狂言非至聖說何以故往昔之時有愚癡之黨兄弟
三人竊聞至士避害棲庇山林斟酌玄流咀嚼甘露形神不灰
色如童子億百千劫綿綿長存不知至法精微虛白玄妙而兄
弟三人自師短見便學不死第一大兄名曰冥子穿鑿懸崖治
鐵爲鏁繫以一牀空中而坐無所服御飢渴而死其第二弟名

曰大闇乘筏入海卒遇大風遂至沉溺其第三弟名曰蠢生自
討避死深入石穴忽被毒龍之所吞噬在後凡庸相承不絕因
以書記而爲盛談不達深義便謂至人學同於此傳說惑亂輕
泄下凡世之聾盲良可傷之歎汝等諸人欲學眞道勿信邪說
喪汝一生非唯一生無量生中不得見道樹果之人雖經初因
必定當知尅獲果報若住惡因之中而修功者億千萬劫輪轉
惡因之中不能得果如人學邪生生相續邪因不絕無有因緣
得入正道學正亦爾眞人上士無處不正所謂正身正心正慧
正命命若有盡不名正命慧若有邪不名正慧善男子汝今當
知道不虛行傳得其人傳不得人是名泄慢禁戒嚴重不可不

知爾時諸臣奉禁戒已又更啓請眞童求受保神內經生魂育魄之道眞童又言保神內經生魂育魄之道並是龍章鳳書雲篆天文光彩洞映起死迴骸一名諸天寶文天無此文不能廣覆地無此文不能生成日月無此文不能照曜星宿無此文不能正躔次河海無此文源流枯竭天子無此文萬兆不化此經者是上皇所寶九萬大劫一時下世我雖奉無上眞帝金口之勅投汝入山之科未奉別教投度寶經之信汝欲聞見且待須臾於是童子焚香靜念遥禮上方長跪而住爾時諸臣亦以燒香叩頭伏地始旦中忽覺上方神香酷烈下薰眾人香花進日九色羅映鬱然滿目過日至夜二更之後九色流霞明於太虛

香風吹霞結成天書字文一丈光芒煜變星月不見又聞天樂遍於十方和雅寥亮無以爲喻九日九夜其音始畢須臾之頃忽聞流霞之中有清唱保生內篇之首窈窕寥亮汪洋宛轉徐庠和雅韻動浮雲天雨香花雰雰霏霏其流霞之狀或枯或潤籠籠離離乍見全容尊儀列坐無數猶如雲龍初會九眞大集威儀容與霞衣雲裳逐風迴旋蜿蜿輕妙如雲龍之在虛類舞鳳之翔空左鐘右磬音節交和乍近乍遠乍高乍低天清氣朗四海無波水陸飛走異類羣狎悉皆仰視而聽法音其篇目曰七氣成眞六儀運虛五靈續絕二曜扶衰旋綱躡空飛步雲宮胚胎有始塵劫無終金城孕質玉洞凝神眞氣內養以成聖

人上八六虛下洞幽泉雲宮寶闕中有眞魂出入福鄉周旋生門咀嚼靈芝灌漱金泉甘露川流懸澍丹田紫霞朝映三氣凝烟瓊室化仙安坐金蓮眞儀掩日塵刧爲年爾時諸臣聞雲宮上眞清諷靈篇誦詠道經各各顧視衆人氣色如雲心中自明三際之事了了分明身轉自升隨意立果無有滯礙眞童問諸臣曰汝聞上方眞宰吟誦寶經威神潛感靈驗須臾與道合同豈不快乎夫學道得眞果不移身汝等諸人先弘誓願入山求道上元眞帝懿汝殷勤知汝不退成就汝身令速得道汝等猶有本願法當棲山教諸後學爾時眞帝遥錫諸臣上眞之號時諸上眞遥禮上帝雖隔三萬六千玄天之中以通達故如對目

前道合無言不聞所陳

爾時上眞一時升空上登崑崙治山正中四時八節上昇玉清謁於雲宮無上大道或時停留九萬大刧下遊四天度諸後學隨類見形同其音聲而爲說法皆爲饒益無量無邊不可思議諸後學之人不懷山水無清高之志狎在塵濁煩惱縈纏假有微心不能大成又無堅固不遇明師不識眞要信邪倒見不辨科禁眞僞相參淨穢交雜未脩因地自謂得果其身未度說法度人大道不聞空勞邪聽師旣愚暗弟子亦頑自誑誑他與俗競進規求世利以活行尸常之禍鄉不憚凶險進退自伐累刧失生冥司注懲生死徙謫永失人道甚可哀哉道言往昔下界

雲臺之陽時有五人結朋學道南入丹霍之山下爭地道郤出伏龍之山從小阿南竇出於山陽同居數載服朮飡松不解科法不見眞經積年勤苦心不懈倦不交塵俗不求世利常服草衣一日六時朝禮上天願乞濟度長生不死如是積四十六年上玄哀其單盡使日宮神童下試五人第一之試變爲美女投其寓宿時天寒雪經停九日與之共牀於是五人採藥供給設火温煖視如父母心生慈愍神童洞鑒其意卽便暫退已後九日忽變爲大兕觸殺一鹿其鹿亦是化作死其廬側於是五人往視悲淚故取埋之兕知其意卽便退去又經七日五人入山爭採藥食奄遇寶窖金銀無量是時五人目不暫視又經七日

於是神童化爲貧病窮人投之乞食如是五人安養供食足經千日便爾還去後又九日爾時神童化作惡虎三十餘頭又化作蟒虵十頭虎尾鉤連虵身交結圍繞五人是時張口吐舌欲相吞噬於是五人情地不懼顏色怡悅氣平身安綽如無事爾時大道哀愍衆聖慈憐二曜停空一十四日盛冬冰泮玉樹敷花雷音淸暢天洒甘露神香鬱烈和風發生無上大道空中授手遍於世界天文暎明羣瑞祥集麟舞鳳唱衆音和雅合讚五人一切世間聖凡異類土石草木皆能演出微妙法音所謂天經地緯超凡成聖皆可採聽

爾時五人採服微音皆以心體柔軟德力無比百關强健六府

調和耳目聰明神識凝玄不違四時不逆五行歸依常道遠離
虛妄善用中和故能无病妖魔消伏眞正日新神童歎言世人
雖賢不能用德偏執異見謂無常道順俗灰滅天喪眞性不知
即身去道不遠分意不求甘心滅度遊魂倚變隨境而舍昔有
風氏兄弟二人大兄名運二弟名遇同一母生運年十六弟年
十四母教令學遊往他方遭二種師一師貧賤唯富貴道德積
居常山年已九百一師富貴多饒財寶善明世事兄弟二人各
事一師大兄事師山隱學道小弟貪財奉事世師執手辭別隨
師而去逐事流變六十七年後於鄽閒忽然相遇大兄識弟弟
不識兄兄雖年老容顏不衰少於往日分別之時其弟形容甚

至顚額耳目已損瞻視不明兄弟相隨三日不悟弟謂其兄而
作言曰子非魅乎忽作此言是我兄必欲中我奄便揮劍以
刺其兄如刺虛空竟無傷損其弟心懼五體戰慄發聲大呼聲
震禽獸自仆地驚惕欲絕其兄慈愍弟故扶起案摩消息將養
漸漸得蘇猶未敢信其兄向弟一一具說父母生處所經事業
村邦鄉里弟雖小悟猶恐鬼魅而能得知良久之間而作是言
汝今定當是我兄者不是我兄者以劍刺汝不覺所中以此驗
之固不敢信其兄告言吾聞道法遍體受生身無死地以是因
緣刃所不中非是鬼魅汝今勿疑我昔與汝生一父母年各長
大稟學不同麤妙相絕優劣懸隔若使汝不癡貪志求生道亦

得如我無有異也弟猶狐疑心未肯信爾時兄弟二人相隨至家見其父母拜跪問訊父母見兒歡喜無量兒雖未言父母已知其子學有優劣是時中表親舊聞其學還皆來勞問所學因緣

爾時大兒以其初學因緣答其親族又序其弟所事師範二具說因緣之事其弟心中以漸開悟始知是兄眞實不謬爲兒作禮長跪悔過深心尅責三月謝愆雖知謝愆心尙猶豫不知請兄而受至道逮後六月重辭父母而向他方尋求學業忽於他邦單貧之家而遇外道求假衣食請從服事以爲師匠於是外道便卽許之服勤六年於是外道卒乃授其邪法之道辭師還歸至鄉里經涉勤苦遂成勞患傷損筋骨卒於道傍形骸不收爲獸所噉遂失生道魂魄苦惱甚可哀痛後生邊陲化諸流俗今已九百生中爲人演說邪法之道求世利養貧其身命而雖有功不足成就終不能得卽身而爲法身然此外道亦遊山林荷負餅鉢入村乞食居無定方修習不正或辭聾瘖招誘童蒙上天以其噴嗃之愆制役下鬼惑亂其心使其愛死不重生道與諸魔邪以爲羣黨如是外道至於後劫淯澆之世法流三界大道不行當此之時衆生福盡天告災祥百穀滅少人民飢饉水劫改運一時漂沒

爾時風運以無上道法授其父母精修千日老而復丁後隨其

子入玉輪之阿飲以金精咀以玉芝身生紫氣目有流光骨體輕便而能飛行不久三八升入無形長存綿綿塵刼爲瞬彌久彌新遇之與運昇降若斯同本一元中道流浪一時相失億刼長乖不識明師遂至如此告諸後學明鑒此經人生難得不可失生爾時眞童逆告來生學眞之人或志不在俗擯塵割累願居山林幽身虛巖研味上道求見昇度要在清潔不潔無冀廣尋至經明視節度修道方法心性慈順便易感通淨持神室晝夜不睡瑩拂明鏡徑九寸令無瑕翳懸對目前以鑒精魅辨其僞眞開闢明堂遐招二景隨以晨夕互咀精霞密室坐臥任其便所不必一也採服輕妙呼吸中和不緩不急不麄不細猶如

嬰兒飲其母乳綿綿微吸取類引絲使不斷絕不勤不勞如幽泉之潛澍內外靜息百關不躁忘所馳競冥昧泯默如無耳目不以視聽用其聰察也於是塵濁消沉道德明顯生神內養和氣調暢存亡去留隨心攝運生道一固欲死不可得也尋眞之士寶祕此經愼勿輕泄傳非其人九祖受考身不得道深加微密勿得唱露勤而行之尅定太平失之則亡得之則昌密之則眞泄之則禍來爾時神童謂諸來生欲學道者志違人世隔諸塵濁願棲福地入諸名山尋求眞經採服靈芝千年萬歲不爲凶害之所侵損地多善神土氣調良水藥宜人崑崙四方元過東南王屋山南玉洞上應諸天日月星辰亦如上界無有異

也地道十通千徑萬路眞仙攸往亦有宮室天經備足不滅上界洞天之中多有神人時出登山眄諸後學地多黃精白朮上中下芝甘泉玉液飲之不衰常有神香自薰鐘磬恒鳴天樂在虛神唱大經能棲此山眞道易成次有五臺之山山下有洞傍通王屋山上山下亦有靈仙今古與人常常不絕次有常山山下有洞交通十方亦有神藥次有太白終南山次有五嶽方壺伏龍天台丹霍會城羅浮洞天江源大面武陵福鄉地多五金朱砂雄黃丹水金精玉髓神芝茹服不衰兼得還年研誦天文悔罪謝愆香烟上騰以陳子心功高行成勳徹皇天大道愍之迎以飈輪身升太虛受號聖人神童又言邊邦諸山地多毒癘

寒熱不調地氣損人又多精魅後學之人未堪患難眞氣未布穢濁未消既無良師又無眞經苦欲有心去山遙遠若諸女人及衰弱者無師可怙未能遠去如此之人篤志不移亦可選覓平地重牆複壁不交人事依禁受行萬無一犯於曲室中燒香願念一日一夜六時行道陳心所願隨意而言要在悔過上爲九祖下及一身所犯愆咎祈請天曹原赦四司五帝恩蕩愆尤徽氣低聲每令殫盡初取香火及正陳啓勿得顧盼以及雜想心念不眞邪氣來應輕觸至聖陳啓不聞徒勞苦辛空無所獲驚動流俗喧嗃自欺正道不行坐待灰滅臨絕之際謂道無靈嗚呼行尸不能正信沉淪生死心不厭惡不樂一生而得解脫

五逆十惡掩其耳目虫蛆三毒入其藏府或遇眞經心終不信
聞人得道使謂凡身不合成聖要更灰滅魂神得道此名邪見
修習外舍淺近之法上學之士若見此人勿與同行及共居住
應當遠離染污良善竊竊誹謗或爲調戲眞道所疾深宜愼之
勿與交集上學之士銷聲林壑絕跡幽山結宇依巖永離人世
澡練形神研味至法採服良藥衣糧窮盡不假外求披草服氣
支持性命如此之人非鄙衣食增惡飽暖志遠惡人不與交好
恐其能壞善根故深避患入諸名山至論大道無所不在人間
多難不得專心歲月易流身命難保無常忽至求悔如何眞童
又言昔崑崙東南葱山之陽時有二人同志聞有生道而欲學

之口常言語向他陳說積經六年此人村中先事邪神神知其
故恒伺其衰後於夜中厭殺二人遂失生道上天以其有心下
勅四司攝其魂神受生人間不經地獄速得人道二人改氏生
於姬門一名弘道一名弘德於今七百生中未遇眞師流浪人
間忘失宿心永無所冀子欲有心學生道者當愼口言莫令流
俗之所知聞惡人讒嫉神邪所害

道言人初學道感通之始多有諸天上聖下臨其所教授學人
上天威神隨從聖人下遊凡間當此之時下士鬼神受事給使
又亦防衞學道之人及其家門神精辛苦不得自在常不欲得
世人學道恐其承事不得自在

爾時有武當山中學道之人名曰祝元與其同志一十三人積棲武當三百六十二載而採服松栢形容不衰後入陸渾時遊太空採石蜜芝朮服之不得眞經但遵藥餌耳目精明行及奔馬七千餘歲棲隱山林時入洞天謁諸後聖志心不暫替後遇王母賜其玄霜玉丹一時沖天於今治在泰清天中雲宮天尊愍其堅固卽命左眞侍童授其雲書二字與令服之位爲上眞世人愚癡學未經旬心已懈退欲以行尸窺竊上道不亦難乎此一十三人者志雖不退在世之日及以隱山心不願念亦不尋求明師請授眞要直以遠離人世不交塵濁投服艮藥塡補其身不犯穢惡無別修守所以不能卽身得成眞道若使此人

尋求明師請授眞要道成益速不俟多年道言學道之人感得明師修守眞要或其前世善功未足法應滅度或承先福慶眞帝愍之學道不日而得成眞往昔水劫之間崑崙之西有一戎人名弗多梨姓頗尸迦常以晨夕遙禮崑崙自弘誓願願得長生度世如此積得四十餘年奄遇女眞王琴心從泰清天上下遊崑崙停留閬苑九萬大刧常愍此人而作是言下界西南地氣穢濁人唯殺害戎狄凶險不聞至教獨有此人欲聞大道爾時女眞作如是言白諸眞官眞官答言狂戎之徒非肉不食非血不飲羊毛皮衣內外腥臭無上大道非其所聞若有心者待其滅度轉其魂神生於中國度其後身與得成道女眞又言

無上至道其猶大冶鎖鑠天地混化衆生土木金石變成灰燼此人有心何不可度爾時女眞勤勤固言男眞道君便卽許可女眞歡喜便以四月八日夜半之時卽命中眞侍女於人睡中攝其精神上至閶宮教以生道授其五石鎮生玄腴神丹又授此人飡和服氣神水之法此人睡覺書記誦持无有遺失至心修守三千餘日而果中仙之道位知下司主領西國戎狄雜類有心行道令其教授治在龍山正中而居亦能飛行身生日光四時八節上昇泰清朝謁女眞此人成道女眞之力也今已得十萬刼於今在焉

明威眞人八威邪品第十九

玉清天中雲宮北方明霞紫房上眞道君受號明威眞人以慈忍之道赴感含識大悲成就濟度危難常在凝神九億大刼爲一瞬頃俯乘應變下流三界幽明兩途上中下心受眞正氣各乘一信而行其身卒無不服任其大歸不乖其常自愚至智不出洪冶雖任其性無能迴越獨有大道而超之明威眞人哀世不出故悲覆之教以乘服之道漸趣無爲是時十方世界後學聖人及以凡夫畜生之類并諸鬼神一切祇向除得正者傍則大道隨分乘服以趣一道所謂學聖之士乘道妙氣學世事者乘世軌範乘服滅法形骸朽爛遊魂流浪而不能止各駕其氣而適一方固其所知占道專德於是衆生所乘旣異遇感不同

乘道妙氣必果正眞乘服邪道自至朽爛無上大道哀其夭傷故流生道妙氣而養諸有於是上皇太眞普施道化出法對治善決衆病覆載含識演正一之道而化上士盟威之法相裂邪根聚天雲瑞氣成陰生之文以超枯骨置天官上司以主衆生太醫眞王變生起死痊除痼疾續絕補闕流通經緯益血足髓開決聾盲使聰察映朗齒長形幼彌久彌嬰明威大眞神力無礙權實之道等無優劣眞應之身遍於塵界道德威神始終不異起感之形隨類應變音聲萬殊嗜好亦爾下世不達自離其源一身之中忽相睽背妄想生患神邪兆焉不明大治洪範之始中古以下澆澆狼狽勃然興偽飆焉以廢衆於邪道求其至

當奔馳擾競不免塗炭甘心愜分良可哀哉爾時明威大眞以萬物未始洞曉其終逆制威儀顯示當來上述眞正不言邪道命修習之人心有繩准的當指實辨知邪正邪正之道並便試驗試驗之道所謂正行正命而行正法正法醫邪正身不傾正行不動正命不夭不夭之命謂命無窮盡不傾之身謂塵劫反嬰不動之行謂動之行謂行無上道修習大聖眞實之法變鍊形神出有入無永斷生死衆累不繼卽此之身而成法身不受生老病死之苦謂之永斷生死習邪道者其狀易露何以知之知邪之修法習不定生習之老而死不能易令人反嬰骨朽皮皺牙凋髮白喪聰失明須臾爛壞背道敗德輪轉邪俗不能絕

待不能遣累饕食行世惑亂下愚身命不正强言神變灰滅之後形離識散自謂精靈證無上果此名邪說不可依憑若見此人亦不放捨應以方便爲說生道而濟度之無上大道哀諸邪僻故出明威指歸溺喪好眞之士弘誓修習自密其身不動流俗當正爾儀當潔爾行掩爾之明蔽爾之聰服諸輕妙內外芳鮮不間貴賤不辨妍醜覩酒色財同於腐臭臭想不懷況更輕犯一接身心眞氣遠離況常親近狎之求道邪鬼乘間禍害來侵翹足傾敗功盡須臾明威大眞逆紀後刼偏邪之道邪起陰氣濁惡之世便卽易興湻樸旣喪澆浮競作下界四天自號神王如此之魔名爲天神濁惡之世遍於下十四天之下山林石

精附著生人皆相放傚自號仙王并及六天邪氣之魅共爲羣黨支流散釋隨世立名背道之人供食祈福蛀人精氣食人血脈減人年命人不自知入人身中亦能令人惡生愛死如是諸鬼入汝身中子息繁育精氣强梁交通生人虫魅鬼女亦能令人辨諸空義妬嫉生道若有男女修學生道是諸惡鬼競來侵害欲人死亡取其魂神共作儔侶以是義故憎惡生道後學之人身得成道邪魁惡黨服事驅使不得自在以是因緣學道之人須應明知外道邪疾預曉明威之法揮割邪祟保護形神世若有人奉事邪道心堅不捨於是善人方便教招不從不得親近勿受其言何以故初學之人道力尙微未任降伏諸異道是

故應當敬而遠之大歸之會自有大道下世教化示其威神降伏强梁大歸之際功過邪正分明自判無能迴改後學之人好樂眞道先擇明師幽求博遠能進修者專精上道傍通世典貫鍊羣籍俯仰經緯一藝無疑上辨天經明道深義請受必決分別邪正雖處凡地可謂聖師第二之師不便世事又亦不明大道深義但遵一法堪度世者齋潔精至執意不回凝神守戒誓不爲惡如此之師與道合同精氣不散易得感通形固神凝中和內養非久之間刻時昇度骨肉俱飛永果眞道雖曰第二不失明師第三之師無的修守但以慈悲忍辱常修不殺領戶化民救治疾病了達明威誠不欺誑不視貧富妍醜貴賤施散財

食行平等意視他之親猶如己親視他之身猶如己身見他危難方便濟度令得安穩見人遭苦願與同疾慇懃懸念不相棄捨及至大悲埋尸殯骨減割衣食分乞窮乏終身行孝不作非法不於怨憎而起加執竟信幽冥不慢虛室與道冥符邪氣自遠不欲求道而道自來道言後世凡夫欲學者達此諸事而得道者無有是處後世男女欲求道者先當立功立功亦有多種第一之功弘道化物以輔天子孝養父母第二之功弘道除害傾邪滅僞第三之功仁及一切蝖飛蠕動及諸草木第四之功寒棲苦行事師求法服食專志內外芳潔第五之功立壇建齋率化有緣請師祈福悔諸愆咎供養寒棲學眞道士衣資藥食

牀敷香燭及諸具度供功德者令無闕少第六之功贖放生命不限貴賤及以大小窮源水族為引流澍若無決處取送深水令得蘇息飛走之類胎鷇溼化巢穴崩毀子未能行恐其不養方便為其修緝補綴無令驚恐使其不育如此之人號世法師濟度窮厄與道同德大道歸之得免生老病死之苦綿綿長存永絕勞累眾患不繼如此之人謂求道之要得道之機道言諸善男女立功之法復有一種所謂善解明威分別邪正揮裂蚩鬼馘截奸邪願與眾生同得無病行住安穩忍辱之地雖無正修各得守分立功之人平等慈念一切眾生若見偏邪不正之疾慇懃不捨決之令愈一坐道場利益無量苦惱眾生師先教

令邪病之人灌沐塵濁教其願行正信大道勿起邪念敬向道場視師如父披服鮮盛內外芳潔焚諸名香禮師如法師即為其陳心所苦上請大道真威生神億億萬眾消邪滅偽師為眾生備受諸法內以治身外堪救物服道內法所謂三清寶文雲書靈章龍圖鳳篆九氣垂芒精心修行威制天地如是寶經總有三萬六千大藏一一藏內復有三萬六千部經一一部經各有三萬六千柔玉之簡如是真經得一便足不必備受三清寶文但當專修三清一法足得成道生身度說信之在目立驗須與救俗之法不事內經天寶文也但受明威生神之籙九天真符九天兵符九天社令九天神鳳九府神劍揮邪拂魔九府神

符驅鬼役精玄手眞訣登綱躡紀飛步七辰束縛强梁威震邪僻翻風止雨收卷昏霧迴晨駐景呼吸神氣變禍爲福此諸法者是九天眞氣自然之道大聖慈悲出之救俗九府生神主養含識下應兆民凡百男女有心敬信無上大道威神而衛護之此威神者是正眞之氣化成威神遍滿虛空信道之人請福滅禍影響之頃威神立至此威神者雖復氣繼上天神周色象故曰大道授乎遍滿世界大道眞氣化成風雲大道妙氣凝成甘露大道慈氣化成膏雨或爲甘泉或爲良井或爲山嶽或爲源流或爲深淵或爲茂林或爲藥草或爲禾稼或爲香樹或爲花果爲世資用饒益廣大下世愚人便爲天地三光風雷雲雨霜

露萬象空生自別不由大道若有愚人作如是心當知是人爲邪所惑欲求正道終不能得不愧根本忘恩背義心不慈愼勃戾自任反天逆地縱得暫生不得其死傷殘塗炭困苦狼狽人神不哀鬼彪同疾輪轉邪道沉溺生死譬如朽敗不可令堅猶如巨石墜千丈坑難可逆上邪俗之人永不欽尙正直之道況求道要心希昇度哀哉流俗永與道隔失眞之初行乖絲忽漸漸廣遠瞻望不及都忘先始隔道之初雖處洪治器象區域乖於正眞譬如惡人瞬息邪視心尙不端陰血冥沸嗔氣以成損身害命患源斯作疾用醫方倍功療治猶不能愈況於終身淪沒邪僻不見明威正眞之道焉得生乎

道言往昔火刧之初戎山之精化作人身體備衆相行世教化聚徒八萬教之事火及觀水法一十二年吸人精氣人皆失正邪觀已成爾時諸人同心受死各入衰草乂手跪坐脫衣解纓雇人爇火衰草盛然一時燔傷八萬餘人毛焦皮裂疱汁崩潰手脚攣縮拳屈盤地苦痛悔恨不能出聲爾時山精彈指讚歎而作是言有生之類終歸磨滅煩惱之身百毒營室應速遠離求早度脫當滅此身以求法身嫌火毒烈當赴深淵爾時山精說此語已八萬餘人匍匐赴水風浪所漂溼族吞噉河靈執其魂魄水府役其精爽徙謫困苦七千餘年於今未休一旦被邪生死不離爾時戎山之精誘殺凡俗自知有罪上懼天威深藏

石中春遇雷神霹而出之驅使從龍日夕辛苦不得自在如此强精欲揮之法可使雷公馘而裂之不煩天官上司威神之力不勞大道眞妙之氣不用大道生神之威邪自銷亡爾時復有遼左島夷國中鐵鐘之精化作人身行世教化其法遍流八十一國令人受死生便哭之歌而送終年老之人謂之鬼朴棄之草澤令其速死是諸戎夷行此風化首末已得三千餘年被棄老人餓死空澤困頓狼籍明威眞人愍之塗炭因使五億金剛童子銷滅鐵精及諸木魅制以孝道養老之法以救凡俗爾時鐵精復形是諸金剛埋之入地鎮以七寶神符於今在焉後學眞師欲揮此精宜請金剛童子億億萬衆殄滅精魅卽自銷亡

爾時復有西南金方鐵圍之山精化爲人出世教化其法遍滿荒戎之中百國之內流變五百餘種其名外道奉事衆象天地日月星辰風水金木鑪火城堡道路種種苦行變易衣服及改形貌立像供養木葉書經殘損形貌披服戎衣受持禁祝入城乞求皆各自言此爲勝果齋祭血味祝號天王或稱梵師專事烹宰奉獻天神望求多福邀世財利各各自言能施我者得福無量如是外道附著人身悲啼叫呼自拔頭髮踴身自撲受死求滅或默坐闇室諦觀光相言覩大聖或見一切罪福之相凡夫聞之競來布施捨諸珍寶妻子奴馬城邑田宅或捨身命頭目髓腦心無所惜是諸外道教其受死輒見死者歌頌讚歎棄

尸荒野名曰生天合衆禮拜歡喜歎言大士高人厭世求度身充禽獸魂識生天煩惱不繼豈不樂哉是諸外道苦行之法然大火聚而作是言若有善男子善女人能入火聚燔燒其身是名第一大士得離煩惱證無上果獲得長樂無垢之地得登長樂不動之地是諸外道讚言大士勇徤德力無比能爲世間作大利益愚人見之競燒其身當爾之時外道遊精飛空歌讚作衆妓樂令其甘愜一百戎域數十年中過半傷殘被此外道作法誘導後學之士欲滅異道當修正一之法具大威神而降伏之以大道妙氣生神眞威而擯落之外道凡形自然歸化外道精靈亦自消滅後學之生欲滅此邪善用火鈴之道邪卽須亡

此諸外道雖求勝果終不能得滅命之道非得眞也此名行尸邪僞之道大道法中亦有此人人心流動身行不正邪神任之亦名外道如此之人不辨眞僞清濁不分自來邪魅心旣偏僻大道不行媚精入心惡聞生道後學之士深宜辨之當以道氣清諸穢濁請天司威兵五部神將各五萬五色兵吏五億萬眾廣施道場摧裂凶試而自消亡是時北方五十五國戎狄之中萬歲老狐化作國王治在崑崙山東媚好諸女生得狐子孫息興盛遍滿諸國魅殺人民食噉畜産作諸光怪亦有强精合爲羣黨其魅人之狀化作美人男女之形與人交通亦能化作生人宗族或時髡人頭髮令人失心狂走妄語亦能令人惡生好殺陋其身命心腹刺痛乍消乍脹聰明辨慧晝伏夜遊愛好彩

色欲常獨處其變狀也有似木精之狀興於春秋生落之時木精易除但使雷神霹而滅之卽自消亡後學之士深辨狐魅欲揮之法當用西戎賓金鑄作神劍密藏身上疾用火鈴奔星之道上請大道生神威兵億億萬騎摧折强精擊揮狐魅聞聲震伏萬里逃蹤幻化之道自然擯喪女娠狐胎堅未潰者上請威兵醫治玉女齋五方之藥針刀火艾入其身中隨病對治速令崩落於是道氣流行元始風布邪胎消潰生道潛備上聖醫之不窮倏忽上人醫之經旬始效如是病人髓潛空虛血脈不注教使安心持奉經誡取令平復解禁自在重病之人令其奉道

師授明威辟邪之法晨夕存念供繕香燈受持師法如對御前爾時明威眞人以大慈力故出此正法下流凡界是諸强精邪聞敬畏復形潛蹤而不敢動當爾之時不用揮割是諸邪精率心輔正承侍大道慈悲不忍加滅故出明威之法流傳後學防諸精彪或能犯過干忤正眞後學之人當依正法截而裂之絕滅魁魅消殄精祟令正信之人心有指歸一切衆生賴此安穩此經所在則爲有道德人修之助道興化治護衆生不問貴賤不恃其貴望他酬報上聖遙鑒善道友之冥司記注其功自全無上大道降下生神而來衞之如此之師所在之處一切人神之所恭敬不得輕觸譏謗罵詈及以捶打竊其財食天地神祇

立見考罰如此之師心體堅直與道合同一切人民皆應作禮重心恭敬猶如敬天何以故如此之師雖暫居世德並天眞威能制天天猶敬之以是義故一切人民應起恭敬欽尙其德能制天地濟度廣大功侔造化道力無踰一切男女應於此師弘大道心願得一切人民同師修習果無上道明威眞人說此法時魔官振動魁魅喪精和風慶雲周流下界法雷法雨潤動四天藥草諸樹應時花敷邪道歸正五彪銷蹤爾時明威眞人聲光遠聞十方渴仰四天之下一切男女燒香叩頭仰天弘願願得大道降臨下世爲凡見形以申翹慕是時大秦國王伊耆若提覩於眞光一心注念七日忘食而作是言若有大道遙感我

者我當屏棄國果從道出家時有日南外道名弗多梨徒衆六千髠頂裸形挐一鑪火來入王國門入白於王王出頂禮謂是眞師迎進城中晨夕供養廢治國務王從弗多梨出家求道令王晨夕頂禮此鑪一國男女亦皆事火火精興盛漸入王心王及國內盡皆受死各立誓願燔燒此身以求上道王及臣子期取四月八日聚樵燔身明威眞人愍王無知卽命北海龍王玄武大將乘大海水往於南方去地六尺遍覆大秦足滿一月外道與王無復生計一國無火人噉生羊火精之魅自然消滅王心自疑卽白外道而作是言汝師我聞西北有師徒奉事水神將非是此來相試耶爾時外道合衆震怖不能自持卽答王言

大王當知諸異道法五百餘種修之果極超至梵天一種求道亦有何定我今與王迴心事水爾時國內男女大小悉皆傾心向水恭敬入經一月二更之初忽聞水中有人言曰大道雖無形應之如影響虛空本無際觀境猶心想水火傷爾生魂神滯幽壤雲宮自在㝢飄然乘氣上哀哉習邪道進退迷塵網悲生老死至朽爛誰攜獎何不學長生一瞬周天壞形神忽已昇精氣長寥朗爾時王及外道聽得正音便卽精研正音經一七日心忽開悟行尸之身變爲芳骸聽察眞正洞觀上方雖有神水不能障蔽研詠至音寂坐虛室心無邪想專志大道足經千日心香上陳求師解釋

爾時明威眞人以慈愍之心見其法身光氣之體爲王注解王及弗多梨并諸臣子九億徒衆一時成道見身昇虛不受生死

爾時大秦國王成道之後重請眞君爲後來生銷滅五方災害之法眞人告曰大道之法唯貴長生助國扶命救度兆民背道失生自勞舒慘不能扶助衞護有生以是義故無上大道故出生道蕩除死氣精心行之德動天地兼修假習無所能爲五種之災皆可消滅學道之人盡誠助國齋醮禳災志求徵應師爲向所方面齋好雄黃七斤密器盛之沉以深淵勿令人見金書眞文鐫以玉簡鎭國五方神山之中幽巖深洞齋戒請福而爲天子及諸兆庶若有吉應則神香氛列風不動條四極廓淸則

大福來應國祚延永天下太平當此之時亦令國王登壇告天皁宮菲食恩流國内患恤老病仁及蠢動不傷含識如此之君長處天位學道之士應如此經告語天子亦可豐贍資助長齋名山潛行至道而爲天子及以兆民此名陰德貴无顯露依附高貴而行至法恐動俗間能無罪失而得平行也學道之人當與國主而同其德俱爲天下一切兆民德不同者强行吾道天不助之勞而無功

道言學道之士當具十德第一之德分別眞僞不浪修習第二之德精研至法窮諸妙門第三之德專志守戒心不放蕩第四之德通詠聖教心不疑惑第五之德慈孝忍辱不與物爭第六

之德供繕法事心不怠惰第七之德柔弱用道微密其行第八
之德勇能進道履險不顧第九之德威震外魔解脫纏累第十
之德救身死厄長存無窮道言學道之士不免死厄不離邪法
非得正也雖曰丈夫實無道力不能常住爲物所遷不名道士
是名外道與俗無別虛無辨慧强明空義無道心體四大流散
不能全生魂識漂浪遇合而倚動億千刧不能得道悲世行尸
哀其失生老死爛壞神勞往返一爲失正二爲罪深三爲不勤
四爲邪僻五爲强梁六爲重濁七爲馳競八爲不愼九爲怯弱
十爲自傲有此十事能敗眞道如是十事元於失正流變十惡
而無窮已修習正法流變萬化妙隱玄中亦无窮已學道之士

立功建德勤修生道遠離死厄行成之日眞道見形攜其同遊
無上大道好生惡殺好生之人能得吾道好殺之人自喪吾道
人自背向非道違之大道無心應於能行不能行道道亦應之
應有陰陽生死二道榮枯成敗出入洪冶昇沉有殊哀樂相背
恒懷引接無奈不從哀哉流俗滅亡不反使其營生如營死者
天錫雲車浮空而遊使其好道如愛財色眞人爲儔衆靈爲使
使其行柔如行剛者塵刧嬰孩未曾有傷學眞之士吟咏此經
寶愛自戒終身無患必獲昇度
道言學道之士未昇之前猶在人世應當哀愍一切衆生爲其
消災生活民命其德甚大第一之功師於有災之方建立道場

百千之所盛治方域香木盪穢施立牀座安置經像令衆歸依燒香然燈六時禮願意在丹款不假浮辭微聲下氣不與衆鬧師爲啓陳大道言彼災殃元兆所起次請五方威神其名曰

東方青龍將軍九人從官八十一萬衆

南方朱雀將軍三人從官六十四萬衆

西方白虎將軍七人從官三十六萬衆

北方玄武將軍五人從官二十五萬衆

中央戊己黃麟將軍一十二人從官九萬衆

羅列天儀下來壇內運動神力滅鬼生人隨其病源神方對治師爲願念哀愍病人猶毋愛子欲其無病約勅壇內每事整肅

忌嗽葷辛魚肉之類男女穢氣衣服垢膩講論非法舉動傲慢心不珍重天道不助邪神不滅所疾不差翻招殃咎其道場內三五日間一過香湯灌灑場內人不灑沐不得入道場每置一壇場數旬始解任其來者師無責坐困病之人不能行道任他世上不必須要病身自行道或可立瞻對但取效驗不拘常則

道言凡醫邪之法復有三種第一色人志在出家未明科法用意偏僻媚鬼入心應須醫之不醫不愈如此之人所用心信香水而已貧士之香直心而行第二色人專心在道未佩生籙長齋苦行功德未立忽被凶試來入道場事須香燈米木草果三過供養第三色人身雖徧道志在邪求身染疾患欲求救療來

入道場者責其心信謹依醮法又責束帛隨其富貴以酬道恩與師營辦法具及師衣師屋敷具等用又將買藥及食供施貧病不自活者贖放生命及買香油治舍都不得俗用犯者罰病十日十日之後善神遠離所學不成病人不專心想散亂及犯穢污不自舉愆不從師教所醫不差登即受考世醫不救學道之士建功立德未辨隱修在世醫救戒慎戰慄如在名山用心無異爲人所請不得辭勞推託有事或前喚後出或詐言不在斯託疾病嫌疑貧賤無價可貪責望財信以贍私費不救懸急罰病百日善神遠離爲邪所考世醫不救

道言學道之士道有淺深德有優劣若遇明師伏膺膝下或遇

眞人下遊或九祖流慶或先身業道功德未成暫歷太陰報生王國乘此運會盡受寶經王氣周身威神衞體不更生滅剋獲道眞未昇之前或遊凡地門徒繁廣未盡澄淳忽染不眞應須清蕩如此威神都無所用但爲吟拂魔之靈篇詠上皇之大歷心騰絳氣目聘奔星揮以神金艮劍照以圓空寶鏡或以高坐虛堂精誠守正內視陳啓無勞口辭三洞生神隱居經緯於是六邪外殄五毒內消賓主之心不覺勞處任所營爲無復障礙如此之師威力弘大一切神邪皆爲侍衞或有門徒男女業障未消司非糺彈或應受考師以慈悲爲其首謝上爲九祖下及一身專心悔過無不解了

道言莫大之愆不過婬殺父母及其師長此罪極大無能悔免永沉苦趣無有出期永不見道永不聞法況能得道學道之士及諸俗人應生正信慈悲孝順勿生邪念背道忘義進退受罰不可思議若有世人及諸經紀言殺父母師長罪可悔者猶固合道此是鬼魅所說姤媢神邪之所教化顛狂之人作如此言大道不聞天地不赦惡鬼所罰湯炭燒煮永失人道一切故殺蠢動含靈天猶不赦況故逆心殺害師父而可首悔學道之士宣吾寶經開凡耳眼遍使知聞功德無比不可稱量

道言龍漢初會八刼之中寥邱之國在海之中西去霍邱七萬餘里中有道士名曰乾忠其姓聞氏年始十二出家求道修不殺戒治病放生孝順父母敬事師資身未服佩長生之文但以

建功立德心不懈退首末已得二十七年功感諸天其道場之內常有眞人下降改形同凡又有地水諸神為其給使供繕法事授其神藥療諸痼疾不覺有勞下手之驗如湯沃雪斬伐邪精都不用力大建功德憐哀貧病雲宮天尊感其殷勤知不退敗正月七日故命明威眞人授其長生之道合景昇虛受號眞人治在三十四天已得八億大刼形貌反嬰亦能授手遍滿世界大道以其德廣卻後十年勑五龍王昇其住宅九十七人男女貴賤移居泰清天上俱得不死功德巨大道淵合家凡夫之人一身不度七祖父母何所恃賴而得免罪受生人間不可思

議

道言學道之士功德廣大大道慈悲故飛其宅及其家人所有畜業盡得長存免離死厄非是上天之上而無金闕玉房直以方便示見凡夫威神之力欲令一切凡夫遠離邪道超出朽爛老死之法超出惡世無常境界煩惱窟宅獲得長樂不變易法善男子善女人心信之後刧刧之中應有世賢學無上道合其舍宅一時昇虛善男女等應當念此希有之事迴心信向知一切凡夫皆可成道學失眞要不能成道修習得眞未有一人不成聖也無上大道驗之卽在何用殷勤而教誡也

法印品第二十

爾時玄臺玉宮中和眞人爲諸後學以七月七日大會崑崙玉輪之阿停留三月以十月七日大會崑崙金壇之上辰星之精夕炳神燭耀靈陽景分暉停照又經三月以正月七日上玄首元靑天之氣流八萬象羣有化生之初中和流變之始中和眞人動用三元三會之初良辰吉日以朝上帝爾時中和眞人法衆眞位三萬六千上眞俱乘正一中和法輪眞精靈轄雲龍導途騰蛇俠儀三界大魔飛空從車四部靈仙以擁飛蓋香官飈烟旛之反魂龍吟鳳歌和以天鈞神風微吹周流和雅香花幡蓋飄飄上昇是諸法衆神足蹈虛不勞運動譬如浮雲霏霏輕妙須臾之頃上登玉清大慈天尊法門之前爾時上界諸眞晨

朝之時朝謁天尊又往玉淸右雲宮中朝慶大悲眞帝時遷於已十方上仙之眾集朝上帝大慈天尊時遷於中次有下仙天官上司簡度仙籙時遷於子次有水火下司注記生死之簿天尊爲諸眾生亦以三元之月月十五日三司進朝後學朝慶但用三元之月月初七日晨夕願念悔過求願大慈大悲二尊眞帝是天地之祖宗萬化之元根也一切後學聖人無不祖於慈悲之道朝禮思念先當行慈以是義故十方世界天上地下凡聖所云大慈大悲正言二帝慈悲之道下世眾生但用其末希識其根三司之官四時八節不朝二尊則失慈悲之道不能含養萬物是故天覆地載一切萬物而不有辭上則三尊慈悲之道二尊之號施於下界凡俗之夫所言慈親象於此也一切眾生得慈悲之道故能子育羣生雖不普得大道一心不如大道而能子育一切動植一切含氣若無慈悲則不自養安能養萬物是故上學之士先具慈悲則修學易成言必聞上凡夫有心可於密室修學上道道亦感之是以四部下仙道心不退吾見其志方便示導爲昇玉淸朝謁眞帝我諸眞眾當所神交恒與二尊以爲親侍雖隔三萬六千天地亦猶凡夫同一室住不以爲遠何以故十方塵界同一道體以是義故十方世界未有一物一法能離道體一切有生皆是二尊之道氣也故我爲諸下仙昇於上界朝慶二尊作禮同訊而請仙印教悟後學爾時中

和眞人與諸侍從稽首雲門拜伏良久焚香心念未兆所言復良久間如是良久計於下界已經九萬大刧仰觀雲宵之中虛白淸曠寥亮皎潔唯有九色慶雲垂布圍遶光彩交暉無以爲喻虛中眞氣結成天經遍於道境文字分明諦觀易曉輕誦之者無由解悟是諸眞仙心念大慈天尊欲陳心願而作是言願爲後學之人斷諸疑結欲請天尊金口法印作是言已默住良久忽見大慈天尊雲龍座前百寶香爐烟氣自浮猶如神嶽蒸發大雲停勃蓊蔚遍流他境天花飛空雲龍舞虛甘露微潤風塵不動鸞和鳳吟音響相和合成靈章吟咏天經動經億刧而不休息聽者忘倦遺其雜想正心憶念皆得蒙益如是良久奄

見天尊凝神出虛光氣法身遍滿空有眞氣遐布無所不在不獨上界而有天尊十方世界所在皆有森羅萬象無非法身爾時執萮直事四部靈仙八萬四千人不在衆數見大慈天尊道力奇特一時驚歎皆言未會有也是時中和眞人與諸上仙先果六通默而無言並以神交沙界無所滯礙但以方便欲令下仙見聞上道昇入上界朝謁天尊爲諸後學而請法印不自爲師法應上聞大慈眞帝爾時中和眞人爲諸後學上啓天尊而作是言下界塵臭煩惱多途沐浴立恩積經刧數常蒙法手攜引愚迷流浪之徒未能盡善五情内爭六賊外馳後學之夫多懷異見不行大道迷墮邪津順入苦流生老病死爲此因緣不

忍聞見天尊答言善哉善哉善男子下世凡夫後學道淺何由
能超生死苦流生老病死世間常事逆苦流者唯有道者能之
諸俗法中雖有逆言而無逆體雖有逆理而無逆事理通事壅
非道所尙有言無體又非所尙理事俱通言體雙達我道能之
淺俗浮僞因緣穢賤下土所尙如此之事不足致問爾時眞人
頓首受命於是八萬四千直使執蓋小仙四部靈人未聞至道
不辯深義誠在質疑爾時衆中有一小仙名曰寶相前進作禮
上啓天尊而作是言臣等末學道淺不曉深義常聞下士凡庸
書記傳說亦言我法能度生老病死出生死流身得六通智能
無礙復見此人與凡不異生而老病終不免死不審此說虛實

云何唯願天尊慈悲高鑒哀所不悟言畢叩頭伏聽哀旨爾時
大慈天尊愍諸小仙以大慈故而語之言善男子汝等得道位
階四部始入道流未免生死以汝等衆得承宿慶遇會天眞延
續性命若不爾者久以灰沉子所言者世俗經書之所傳說亦
言我法能度生老病死出生死流復見其身隨世生滅此是入
理之人作如此說事體不通但明空義辯能無礙非能理身而
得無礙方寸之心與凡有異生老病死不能異俗世間苦惱生
死流轉入理之人身無道力不能逆之獨有大道而能超之無
上道法能度生老病死逆諸苦流善男子用我法者理於生人
能得長存轉凡成聖復歸於無脗合光氣出有入無無所妨礙

善男子善用我法理於衰老其形反嬰歸於長生此名度老用我道法度於癡人及病苦者令其不病所苦得差此名度諸病人令其不病用我道法度諸死魂及諸罪魂令得離苦欲受生者令其如意不願生者令其無生此名度死善男子世法苦流以貪欲爲本大道法中有除尸制魄修學此道卽無欲想又苦流者以恩愛煩惱衣食爲累而我大道有八寶天衣自然之服隨其大小及與長短大道法中有太和生氣陰生靈符神水玉液以充飢渴卻除老死煩惱疾病與世服用危困不同比名大道正法逆煩惱苦永斷生死諸浮俗法言能度生老病死逆世苦流譬如有人身嬰百病又復貧苦所求不得卽出僞言誑惑

下凡自言我是天人大師善療衆病辨諸方藥及以鍼灸愚人聞之齎持競往依止愚師受其方法所疾不愈而久彌癡一切貧病與師相似賢人觀之心知其謬捨置而去於是賢人擇師承受既遇明師實能愈疾門徒慈善憐諸貧病諸有病苦施爲療治下手之時如湯沃雪是諸愚師及其門人各同愚人承受明師之法作如是言能依我法苟得利養支持身命亦復何嫌二部之人明昧相反爾時愚師門徒子弟妒嫉明師日夜譏謗爾時明師晨夕進道行大慈悲不與彼諍善男子世俗之法譬彼愚夫所習邪道明師之法喻我大道眞實之教能度老死逆諸煩惱順入道流天尊又言世俗之法不得六通智能無礙此

亦偽言不可依信何以故世俗之法人能修之而得六通與道相似等無優劣者卽應能逆老死之流今既老病終於絕滅卽名無智定無六通定無道力善男子以我法印印諸邪偽自當得知不修法印得知邪偽無有是處善男子世間有人直修空義無所爲作自證其身與道無異如此之人止得高心嗔嗃之罪千生萬生終不得道何以故此人高心不願見道永與道隔長墮生死順入苦流道言若復有人求無上惠不見有生自言我本無生今有此身譬於夢幻而願滅度以求不生善男子如此之人身染邪魅妄出狂言無所忌憚何以故欲求無生應修上道微妙之法以道法力逆於老死不順俗流然後昇入無形

不生不滅非以滅生而能無生善男子無道之人不能留形以是驗之明無道力既無道力不能不生後學之子持吾法印印諸偽道其法自靈不假得其所修之法而得知之善男子若復有人學無生智而作是言我學無生不能留得卽身而成妙道見身昇度但滅此身復歸於無自無有生若有衆生作如此說此名邪說非正說也何以故道非滅法滅身求道道存身滅修吾法印存生求道道存身存然後乃能虛身合道非爲滅生能合道也爾時天尊又告仙人曰道雖存而能虛身雖有而能無能虛能無乃名爲道善男子能存不能亡者非爲道也能亡不能存者亦非道也無上大道能存能亡得道之人亦復如是是

諸外道能亡而不能存善男子汝今當知順向死易逆不死難
善男子汝今當知順死之物名得道者一切死尸亦名得道若
一切死尸不名得道明知外道滅形非得道也此諸外道名爲
入死之道非爲昇入無形長存之道善男子昇入無形謂修吾
道印轉凡成聖鍊質入微不可毀壞猶如虛空而不變易善男
子若有衆生任身生滅不能生堅固四大離散形骸費壞欲望
魂神證無上道猶如愚人披空尋跡終不可得以吾法印印此
愚人去道甚遠善男子若我法中師徒子弟以因緣之道而化
衆生所謂建立淸堂香燈供養方便惠利諸不達者仁及蠢動
不害物命設齋請福悔諸過咎不應割其珍玩穀帛損敗衆生

以活已身不應忘義捨大慈悲如此之人非我弟子是邪徒黨
不損衆生不捨大悲眞道弟子若我弟子以因緣之道化諸下
根迷滯衆生著人我者躭嗜臭穢及以酒色蓄積無厭爲說無
常身命危脆四大難保況諸外財方便教招不損財命如此之
人眞我弟子若我法中門徒師弟教他施財及以玩好奴婢畜
生屋宅田地私及已費不營功德此名道賊不斷癡貪不足化
人教從後學下世凡夫若見此賊愼莫親近道言下世愚人竊
吾道要而衒賣之以求財帛及親酒色如是過失亦名道賊非
我弟子是謂外道邪神之黨同諸陰賊共作儔侶大道之士持
吾法印若見此人應須遠避勿同鄉里及以交言道言是諸邪

師門徒子弟爲貪利故勸化凡夫修因之道令其布施取其穀布入已私費自說其身名世大師能爲衆生長福生善能施我者獲福無量後世之人學眞之士修吾法印印此愚夫名爲邪賊諸布施者莫施此人忤其後生墮三惡道諸惠施者成此之善莫成彼惡以是因緣不當惠施學道之士執吾法印愼莫如彼邪俗之法道言往昔劫中有一邪師字曰求名身嬾衣食詐稱得道隱於寒林常自唱言我已證道善知法相視地而行入村教化積經三年林外人民競往惠施財食盈溢因以此財私給妻子及市魚肉屏處噉之詐言齋食前後八年天司殺之謫其魂魄八百年中墮溷坑地獄已後出生寒林之下受形羊胎

一歲三生備償施主足五百生後受牛胎備償人力使復五百生今爲僕隸猶未解脫雖生長壽百歲不死筋力又羸驅策不逮常爲世人之所惡賤八年欺詐自稱得道窮劫受辜況人終身常行噴嗃自稱人師惡求名利損害一切衆生財命億劫受罪猶未解脫望入無生安得有冀後世男女執吾寶印愼莫欺詐受人惠施爾時諸仙雖奉天尊金口法印心尙朦朧未能辯了合衆作禮重啓天尊向蒙慈尊金口法印云用我法者能度生老病死不審慈尊以何妙法濟度衆生而得不生不老不病不死以嘗垂愍願見生老病死之苦與世邪俗不能有異唯願慈尊重爲分別言畢叩頭悲哽流淚伏地不起希降玄恩爾時

大慈天尊告靈人曰善男子此道至妙其法極神教諸成眞不授俗流諸下仙輩汝等見我去眞不遠懸子有心故我不秘汝當諦聽吾爲汝說須臾之頃大慈天尊即命左右侍者三十九眞齊鼓太虛大慈宮中自然生根復虛理魂妙唱和合三十九章金鳳之歌以調三十九氣吟其篇目一時之頃其時琳碧抽條瓊枝吐葩調畢成實萬化歸根三十九眞變爲虛光金鳳易形以成妙氣光氣交映猶如春蘂須臾之頃變成仙雲入於宮中凝歛粱棟冥然不動大慈宮中生根復虛理魂妙唱其詞曰

慈宮洞眞暉昭晰掩朝陽六合開門戶太空明牖窗雲帳羅輕蓋九氣變飛龍一舉神足遊飄然無有蹤道名大慈尊神力無等雙天經列衆象吟嘯和心胸

爾時天尊眉毫神彩光踰初日洞暉道境幽冥開曉十方世界皆於光中朗然而見爾時寶相及諸來衆覩此眞光心眼明了盡界十方世界一切色像皎然無礙須臾之頃大慈天尊遍滿光中處處設法一切色像亦皆能言助說天經善聽之者成賢成聖用吾妙道超離苦流服吾妙氣立便無待死魂得之則能受生生人得之則能無病老人得之則能反嬰病人得之登即痊除道人得之歸根復源俗人得之所願通達愚人得之永離盲道上天得之三景貞明大地得之永不崩淪萬物得之能終其生喑啞得之而即能言跛癃得之立便飛行

天尊告諸靈人曰吾此法印是諸後學存生全形無生之道一切衆生失吾此道悉皆殘形滅生順流入死既無道力不能無生不能無死後世男女學眞之士持吾法印深思此道是諸後學之根本也若有衆生離吾大道微妙之法能得全形無生之道終無是處失吾生道如鳥失翼亦猶濟人亡其船筏遙想彼岸無由得度一切萬物亡吾道氣終不得生一切衆生言離大道而能得道猶如草木遠離地水定不虛生一切衆生遠離吾道定不得道善男子事可類推昭然易見物不類用愚人不知可類用者人亦不知浮俗之夫雖知類用與不類用用亦不能至當用之得當卽能全生用不得當自用殘形得失相反生死

相背昇沉邪正生死之際茫然莫辨眞性一違則生二見能復歸者萬無一人以是因緣得道者少失道者多眞正者少邪行者多大慈天尊曰汝諸衆等但誦大慈宮中至眞妙唱採服靈驗卽能善出生死之流卽能救脫生老病死之苦天尊又言此微詞非是虛言要在服用言行俱行靈驗在卽誦言無數可不觸老死行而不言可以絶塵子能絶塵與道爲隣與道爲隣物不能怨物不能怨是名歸根無形可繼全生入無謂之無生善男子形不全者不能無生生不全者名爲入死夫入死者名無道力若無道力不能無生生而入死不如草木及以虫蟻朝生暮死人出一生自言學道唯學空行嗔嗃之法不免生死何以

故空行之法上聖能之在學凡夫觸事有礙不理生具不攝形神生不能固形神流散空生空死不能得道後學聖人初在學地攝生理具晨夕不懈得道之後卽能空虛非謂在學而行空法善男子下世流俗邪僞之黨傍聞大道微妙法中存形存生能入無生邪俗之夫便謂殺身之後精靈罪鬼而能無生此等邪俗行空之法自謂其心能行無礙力能反覆天地迴易陰陽和合水火不見天地萬物生死妨礙作此見者名爲得道欺誑世俗要求聲利不敬父母或言無生妄想而有有死之時自言無死況有煩惱飢寒疾病如是諸見皆是妄想邪俗之夫作此見時名爲得道若我法中初學之人作如此見名無忌諱反逆

大道道不玄祐身無道力暗生暗死一切事數皆不能免況能證道冥司之官猶注罪簿以其嗔嗃自誑誑他如此之夫悞無數人永失生道如此之夫空有大言不行大道亦猶疾人言善治病亦猶跛人賣能行藥乍而聽之一往如實智者觀察卽知其謬

爾時寶相合衆再拜叩頭而作是言向蒙慈尊言道妙氣服者無待願請其方以輔形命終身奉行不敢輕泄

天尊告曰無上至法授與能行子既有心吾道不秘汝當諦聽至神之道無能先之寶相合衆伏地諦心領受

天尊告曰道氣之妙其法至神天地萬象元氣所生未有一物

不由元氣而得自在昇沉飛走乘氣而遊得氣則存失氣則亡
存者不可得死亡者不可得生氣有清濁事有否泰服清氣者
活人御濁氣者殺人清氣上浮濁氣下沉清氣爲天濁氣爲地
眞精妙氣謂清氣也凝黷穢滯謂濁氣也死道昏濁如濁水也
生道澄徹如清水也人猶魚也氣猶水也水濁則魚瘦氣昏則
人疾善男子下世眾生志多勃逆煩惱奔躁求諸可欲情性喜
怒狠戾憤烈皆死氣也仁慈孝順安庠徐審和悅中雅皆生氣
也忘身冥道不覺眾累萬化不過目千響不經耳所動如無所
止如虛怕存清氣流入雙關散適經緯遍體雲行天關微呼出
一半氣心念半氣循環雙關令不馳散朝餐紫華夕味黃蘂如

此之法是服日晨氣用我晨氣保見太平取飽爲度無正限也
於是經緯流通百關調柔色美髮黑氣力倍常存身全生莫先
此道此道是後聖之戶牖學眞之樞機是一切萬有之生根也
流布凝結成天成地成日成月成星成辰風氣雲雨霜雪山川
上石草木水火賢愚凡聖人及非人皆是一氣變動乘諸得生
如吾道者爲賢人用吾道者爲聖人不用此道者名爲行尸形
骸流散魂神罪鬼沉沒九泉矣
爾時天尊說此法已金口應時流出三萬六千眞光妙氣眾籟
齊吟天樂流遍有情無情悉皆自鼓是諸下仙得眞道氣同謝
受生歡喜悅豫不可思議奉行妙道皆得全身入無生道成道

已後固修不廢

道言諸學道之子得道力者凡夫不知但觀其形雖不肥腯色正力强身體輕妙皮容潤澤聽察不掩行步輕便晨夕不睡身無疵癘形貌鮮潔聲響清潤如此之人名得道力進修不退定得免脫生老病死善男子持吾法印印此上士立驗在即不待得之然後始知大慈天尊重告仙人曰汝欲知僞道之夫道觀其形世若有人自言得道深明道義或言我今日夜修道身心不迫或得三十四十年間邪正可辯得失易知善男子汝知邪道之夫第一血食第二躭婬第三惡疾氣腫瘡疣疥癩疸瘦習邪失性水腹癥瘕顏色焦乾耳鼻枯燥處處疼痛氣喘液竭無有津潤貪睡履污不忘生死形容垢膩體氣臭處所向便利好講惡事馳競奔躁積聚無厭肉大骨小瞻視淺近性無仁慈心不孝順此等色人定不得道此名有漏之身亦名敗壞之身假有道氣不能自度况能度他猶不自活何能活人善男子僞道之夫作法之時男女交雜關閉門戶施惠財食還與外道不忍普惠此名有漏作法有漏惠施非是正法非是法施無上大道仁及大地布散元氣長養萬物顯仁藏用不恃其功不見所施不見所受况覓其報外道之法不斷癡貪此名有漏定不得道若我弟子作此惠施同彼妖邪我弟子後學之士持吾法印若見此人勿與同行非法居住應須擯挫以法教語如不從者自

天罪之不得奪命及以鎚打犯刑殺罪天科不赦

天尊曰後學之子修吾大道初在學地未證果前慈悲忍辱恩流蠢動孝及一切單衣菲食蔬素芳潔燒香禮願晨夕慇懃精密其行恒慎凶惡不馳不競宴處虛寂吟詠寶經微聲平氣身心調柔忌諸雜想專心念道如有所待餐服妙氣吐故納新茹諸靈芝神符聖水幽身避世不交人事如此修學未踰一年神靈給使眾毒不害舊疾銷除顏貌反嬰氣力丁壯自求多福身心無厭我印此人克成眞道

大慈天尊又告寶相曰下世愚夫不修大道無上至法而作是言應滅此身冀得淸虛會眞宗者喻如下世崑崙山陽往昔之

時有一戎夫名曰憂波斯那立性凶頑多畜妻子其第三妻貌甚鄙累生十子戎夫自計心陋此妻妻又懷娠於是戎夫但念其子不暇待產酖殺其母母既命終剖腹出子子猶未成始凝胚混隨母爛壞不可捉持戎夫自惡後方悔恨而作是言我妻身體不能如騾懷妊之時剖腹取子傍觀之者而告之言長者當知騾懷妊時候其日滿知母欲產剖腹出子乃全子命如長者妻異於騾身況復懷孕始經三月假使月滿亦不殺母剖腹取子何如養母而育其子子得長成母自老死何用殺之而欲此兒紹隆家業猶翳樹根望果成實終不可得善男子邪俗行尸亦復如是不修至理求欲滅身而望罪魂得會眞宗如彼戎

夫殺妻取子亦何執滯哀哉流俗浮偽若此安可與其聞大道乎執吾法印不應如彼善男子修因之道尙須誓願願得見在未來見道聞法況求卽身而覓解脫善男子汝學大道存形存生無生之道喻如舟車堅固輕利縫緻綿密陸行堪載濟能勝溺保達所在永不勞慮豈不樂哉善男子世有愚人聞他得度傍而學之身無智力性又疎懶不能鑿車任他破壞所乘舟車運危濟溺未至中道傾覆敗亡摧折淪沒不可思議善男子等汝今當知敗車破船不能自勝何能度人邪俗之法亦復如是不能自濟何能濟他下界凡夫憑向外道邪俗之法拔濟存亡亦猶愚夫運敗舟車摧沒之禍立便可待善男子世若有人乘

破船筏得濟渡者外道之法應得無生若以破船不得濟者外道之法不能無生善男子後世男女欲學道者採用天經吟詠寶文此文在天爲經在地爲緯南北爲經東西爲緯在中爲神在物爲氣在人爲靈故曰天經地緯織成凡聖一切萬物有形無形無非大道眞氣織成也諸仙人曰敢問慈尊織成之方天尊答曰天無言而有信故可軌之成仁三景不言而明故可則之成身地不言而有義故可範之養物道無言而有靈故能生天地天地萬象亦經緯也織凡成聖仙人曰敢問天地萬象非道之體云何織凡成聖答曰道生元氣元氣生太極太極生天地天地生萬物是故天地萬象皆道之子孫也何爲不能織凡

成聖大道經緯羅列天地所布日月星辰風雲雨露金玉土石草木雜類皆可採用以輔學人甚疾成聖既得聖道能制御天地及以萬物

爾時有一下仙名曰證明聞天尊所說迷惑不悟重敢致問而作是言不審慈尊金口法印所云學道之士採用日月星辰風雲雨露金玉土石草木雜類以輔學人甚疾成聖既得成聖還能制御天地及以萬物弟子蒙昧不明妙理祇言用天之道德尖於天惟願慈尊賜垂分別

天尊答曰學道之士用天之道及以萬象甚疾成聖者無上大道眞精妙氣隱在天地及以萬物善用天道及以萬物大道感

之譬如孝子供養父母心無拒逆四時溫凊瞻視顏色設復遠行心中憂念存憶父母如對目前寤寐之間精神不離自天祐之鬼神護之孝至二親尙能感天孝至於天理應感道

爾時證明并諸後學聞天尊所說心開意解信知天地萬物皆於學人深有利益明知天地萬物無非是道歎凡夫之徒不能用之如我未悟亦復如是合眾禮謝天尊受生之恩

爾時大慈天尊又語仙人曰天地之德德具於道其中萬物德不盡備但取一用和合利益功德道同知用天地及以萬物以輔身者無煩三清秘文三洞眞法三洞秘文道高法妙難可明佩及以見聞學道之士求眞不懈功滿行成我道自來度於子

也是諸仙人深明道義洞曉存形無生之道進仙三階登不死地盡能昇入無形始驗無生非滅生也證明至道中和眞人爲諸仙人請法印已一時辭別天尊七日七夜徘徊雲間

天尊又曰得道之子遐觀洞聽身心自在微妙快樂解脫無礙我今與子雖隔三萬六千天地猶如指掌近在目前有何可別不如下界塵俗行尸對面胡越汝歸下界勸化衆生令遣邪道漸頓之法量物所宜是時仙人稽首再拜奉行法印昇入無形

大慈天尊分形諸仙流布道化

爾時諸仙歸下界已止住空中去地萬仞坐於慶雲之上是時天柱四方大地震動龍神歡喜天地朗然烟收霧卷三景倍明

香風遐颺甘露滂流地湧乳泉川澤平濟祥麟瑞鳳紛紜雜集神芝嘉卉連塍接野是諸天王咸謂國慶皆稱萬歲大赦天下出庫穀帛矜恤老病普天作樂頒賜爵祿天子諸王羣公卿士不可勝記登壇朝禮大謝恩造巨施珍寶立靜供養普天奉道妖邪絕蹤萬國太平普天齊濟人民豐樂謠歌諷頌九萬年中天無雜色獨有紫雲潤不別流唯洒甘露下界小仙覩道慈力知是大慈天尊威神之力是時仙人各陳心願遙禮太空之中

爾時大慈天尊與諸上眞及諸上仙各各授手遍滿下界爲說妙法授諸下仙上道一階各令下仙進修至法入於全形無生之道大度衆生入眞妙法登不退果不可計數胡夷蠻獠及諸

鬼神地獄罪魂等眾悉沾玄化皆得利益從此已後人漸澆競多事凶害大道不行妖魅萌生雖不受度道猶授手施大慈法後世男女既無正心試行吾道道亦與之不責於人亦有因與漸進亦有中道而退吾見其退亦不執之道雖無心常慈養物大道如水止渴除穢道猶良藥勤而服用定能愈疾有病不服稀能自愈後世男女勤修吾道定免死厄全身保生能入無形與道爲儔背吾道者不除死籍不免死厄形如灰土魂識漂浪隨業受報生無道力死望道生終不可得從今已後陰氣漸盛人不畏死修學外法不得大道如此之夫多被妖邪執其魂魄身遭疾病無方療治命滅之後隨邪群黨定不得道雖有小善

無由報應由其失正不順行道邪鬼侵之如此之人雖言萬物皆空我身亦空物境既空何有能侵我身亦空有何所受妄想言受畢竟空寂都未曾有愚人偏見作此觀時邪精魅物競來侵害無所畏忌亦有生身遭魅隨逐邪神一絕而去此名全身人邪不須待死取其魂魄若有女人生身懷邪顏色萎黃處處疼痛常吐涎沫或復洪腫水土惡氣百節酸痛風疰入心恍惚迷忘救氣不暇妄覓道乎痛傷流俗自取滅亡身各有道不知用之與道爲隣不肯析之徒近玄流無心洒垢神醫在側不知愈疾甘心受苦攖抱楚痛如此之夫去道已遠邪惑其心障覆其目順流而去不能逆來

大慈天尊爲一切衆生演說法印流通供養精至之士實而行之邪俗之夫誹謗四起善男子汝今當知信敬我道亦不益我誹謗我道亦不損我善男子邪俗之夫如獵犬食無有定主譬如東家修善長齋持戒不殺西家十惡專事屠販魚獵殺害家豐葷臭所食之餘棄之域內東家犬子承臭而往食其殘餘遂至忘返於是西家先復無犬大小見之歡喜餘食倍與葷臭爾時犬主性器弘大亦不呼歸歲月經久犬遂長大不識前主主忽出遊暫過西鄰犬便驚吠前主慈悲亦不致怪卻後數日十惡之家忽被天殃合家滅命先人收養臭爛之餘亦以窮盡犬既飢餓終日號鳴舊主聞之合家議言犬子少小愛往彼家所

食臭爛穢性以成卒不能改設呼暫還終歸不活須臾之頃犬便餓死主又歎言犬子向在我家常得聞法縱不悟解亦潤其神冀犬後身得生人道無故往彼十惡之家飲血吞膏食噉臭爛今忽餓死無一善緣此犬必定不生人道善男子我喻惡人邪俗嫉妬忘失根本誹謗大道與道無異爲逐臭爛故不識前主學道之事含垢懷辱忍受誹謗彌加精進求無上道復應卻照邪俗之夫不離生老病死之苦不能超出纏累泥滓淪沒邪道癡貪三毒以成其身十惡五逆是其徒黨財色窟宅是其居處惡口惡舌是其歌頌誹謗妬媢是其心行邪俗之夫不見眞經不聞眞說無以止惡禍患如此後學之士應離此人不須訓

對與其諍論自求昇度晨夕不懈邪俗之夫法有興廢身有老
死未死之前已被災害是其邪法不驗之徵學正道者身無痾
癘是其元吉全生之徵應自慶幸深避患害執吾法印勿受邪
言善男子刧初之時有建木鄉人入於山南街賣眞珠時有山
東商人姓頗羅墮名曰滿願出庫百金買得一珠圓明耀掌大
徑一寸囊肘自隨不令他見數旬之間忽有山南一人名曰雷
誥僞賣魚目滿願西隣壽量之家亦出百金買得魚目亦以懷
藏不令他見卻後六年二家惡疾祈得明師來療此病和合藥
分須好眞珠爾時二人各出眞珠以閱明師師遥見之懸知後
人買得魚目師卽語言此非眞珠壽量狐疑恐師行詐請師水

之浸經一宿合器腥臭眞珠入水彌益光明九日出之引長六
寸滿願服之所苦立愈後又市珠請師教浸水服之丁壯於今
已壽九萬餘歲上皇玉簡題不死名一切善神遞爲給使此人
又復得吾眞氣之道亦能御氣而遊無復死厄西隣合家因此
惡疾以至滅絕唯有一奴名曰勤子少小有心常仰天歎願得
大道救其所苦我命上仙大通教其餐松并服松子於今不衰
入於太白時遊天山上登崑崙吾以授其晨氣之方必定免死
而得眞道善男子眞僞之道生死相背不可倫疋執吾法印能
辯邪正修學之士聖濟一身傍度幽顯不可造次以規聲利忘
其大成至眞法中斡用之士道廻天地德拒四時不爲晝夜改

易乾坤崩淪道能成之天地毀鈌道能補之生氣不足道能足之萬物不養道能育之天下不化道能化之一切凶惡道能變之一切爲善道能福之愚暗之者道與其光孤遊恐畏道來友之飢寒病惱道爲除之履涉危難道來安之白刃臨項道能救之善男子汝欲學生莫於無上大道至眞法中生不正行諸所施爲盡皆中正大道玄祐不畏邪道無正根力無的依憑譬如迷人進退失路不知要道始年昏惑所習不定或言忘心不見有身心既無生乃可得忘即心有累云何忘之始欲此身復歸四大身雖暫忘四大猶在假使體空不能無觀一物一觀已成二事前境未忘後觀續生一切因緣以四大而起身由四大和

合而生絕滅之時還歸四大外道之夫猶如草木因四大生因四大滅不能不生不能不滅欲其即生亦不能得欲其不生亦不能得外道亦爾於生死中不能自在爲物所負隨境生滅善男子得道之士能忘身心不見所能不見所忘境智體空觀無所起我所受形從道得生今忘此形復歸於道不爲四大之所攝持不爲四時之所生滅不爲累患之所繫縛所謂無上大道能存能亡亡能無形存能長生寂寥幽奧恍惚希微不可以智知不可以心識應物有周動用無極善男子無上大道慈悲之力不可思議後世男女持吾法印深心思念當正憶持爾時天尊說此經已五百外道柯葉惟等悉捨邪法肉袒求哀從道出

家欲求濟度悔過自責遍體血流拔除鬢髮如鳥鎩翮踊身自撲猶如山崩爾時天尊即命中和眞人開度外道授其往生因緣之道敬觀無常戒莫戕害斷其癡貪不令蓄積中和眞人曰汝諸外道從今日後愼莫自高詐稱汝是天人大師損他財命天司黑簿注汝罪名九祖受考身爲逆鬼汝今生存單衣菲食以支身命忍辱精進求早化滅後生中國見道聞法即身穢滯不堪全形入無生道是時五百外道歡喜禮謝中和眞人辭別天尊各還其居建立精舍晨夕行道觀身無常求早滅度四天之下人及非人咸悉歸依正眞之道是時天尊與諸聖衆眞應之身遍於法界於是靈仙之衆八萬四千執持法印作禮奉行

重刊道藏輯要

太上中道妙法蓮華經

元始大羅品第一

爾時

元始天尊昔於大羅天上廣化天宮會諸天仙眾說十極解脫五無間罪是時會中有一眞人名曰左玄長跪道前上白

天尊何名十極五無間罪於是

天尊說偈讚曰

無極滿空界眾生未曾聞我會諸仙眾廣演解脫門停除地獄苦今悟天仙人歌謠從空下日月耀瓊臺聞仙解脫語眞仙大

喜悅卽便隨仙人供給於所須採薪及菓蓏隨時供給與情存妙法眾勤心無懈倦普爲諸眾生勤修於大法願保爲已身及以五谷藥故爲大國王所求護此法遂致得成仙今故爲汝說

爾時

天尊告諸仙眾吾今爲汝說此妙法無量眾生皆得解脫卽時諸天仙眾悉以散花末味上妙寶香旃檀沉水臥具衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂空歌頌禮供養

七寶瑤臺十方仙聖無量眾生皈依仙道是時

元始天尊而說偈言

我爲天主　惟住天界　在無爲中　尙爲法來　諸人云何

不勤爲法　今法幽玄　故來至此　爲坐諸仙　以神通力
如淸淨地　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸璃瑤臺　身出妙香
偏諸天界　衆生如熏　喜不自勝　譬如大風　吹小樹枝
以是方便　令流行法　告諸大仙　我隱空後　誰能護持
讀說斯經　今於尊前　自說誓願　其左玄眞　雖入隱空
而獅子吼　元始天尊　以大誓願　所集化身　當知此意
及與我身　所集化身　當知此意　諸眞子等　誰能護法
則爲供養　我與左玄　共行妙法　此之右玄　游於十方
爲是經故　亦復供養　諸來化仙　粧嚴光飾　諸世界中
若說此經　則爲見存　名諸仙化　及諸仙衆

大廣化品第二

於是會中諸善男子各聽思唯此爲難事宜發大願諸爲經典數無鞅衆雖說此等未足爲難若接須彌擲於他方亦未爲難若以足指動諸仙界遠擲他國亦未爲難若立有頂爲衆演說於惡世中能說此經是則爲難假使有人手持虛空而以游行亦未爲難於我歸天若自書持若使人書是則爲難若以大地置足甲上昇於梵天亦未爲難諸仙化後於惡世中暫讀此經是則爲難諸仙化後若持此經爲一人說是則爲難若持八萬四千法藏三十六部尊經爲人演說令諸聽者神通自在雖能如是亦未爲難諸仙化後聽受此經問其義趣是則爲難若人

說法令千萬億無鞅無數亦未爲難諸仙化後若能奉持如斯經典是則爲難我作仙道無鞅數國從始至今廣說諸經而於其中此經第一若人受持是則踊躍卽隨仙人共給所須採菓汲水摘蔬拾薪修設齋食乃至己身而爲床坐身心無倦於時奉持經於千歲爲求法故精勤給事令無所乏爾時

大道而說偈言我爲法故身爲僕使曾無倦心今得仙故神通自然誘諭羣迷莫作惡因果報皆至時有仙女名曰金童於衆會前白諸天衆人間善惡皆隨心造地獄畜生胎卵濕化所報因緣若得成仙卽離三途度脫羣迷無鞅數衆皆來集會俱說是經譬如有人修於善果善業咸臻若作惡道業因自現或作

駱駝負重之苦或作蟒蛇積壽之苦或作魚鱉漂淪之苦或作飛禽羅網之苦或作猪狗污賤之苦或作驢騾償債之苦或作牛畜佈種之苦或作賤類勞役之苦仙身諸善男子於我化後謹能受持讀誦此經令對道前自說誓言此經難持若暫持者我則歡喜諸仙亦然如是之人大道所歎是則勇猛是名修眞行慈之行則爲疾得諸仙道果能於來世持念此經是眞神仙住滀善地大道所化能解其義是諸天人世間之眼於恐畏世能廣爲說一切諸仙皆應供養

諸仙大道品第三

爾時

諸仙大道及諸仙眾吾於往時求法華經卽心無倦於諸天中常持大道求其逍遙心不退散時有仙人來白我言我有大乘名曰妙法蓮華經若不遺我當爲宣說諸仙大道聞言歡喜輕毀之苦乃至一切諸苦皆從所報種種因緣無有差殊是時

大道卽說偈曰

所作業因在　非爲十種多　報來如風疾　勸莫向中過

順行品第四

爾時阿斯仙人勸令我故得無礙慧示我願故使之一切羣迷眾生斷其貪愛除其煩惱邪淫妄語惡口兩舌嗔嫉憎怒毀辱殺生誹謗䮘詈偷盜欺淩謀恨奸詐積成愆尤十不善法常行

如是地獄如簫天堂莫近眾生之苦無有出輪從迷至永常沉苦海與我天眾無由得覩碧落天外瑤臺紫府流金沙地絕慮之所爾時

天尊端嚴自立眉放白光口出異香說逍遙之語五雲碧落談妙法蓮華經時諸天仙眾得聞是經從無量刦會遇仙道今正是時無憂無惱自在快樂祥雲繚繞一時來迎咸皆歡喜奉辭而退

順行正品第五

爾時

元始天尊集會天仙及諸化仙從無鞅世界而來各禮

天尊於一面坐時有左玄眞人上白

天尊曰惟願

天尊大慈愍我等故說斯妙經今乃化仙皆來集會時久行者

願得天尊慈悲所諭是時

天尊告諸天尊衆諸天仙衆我成道以來未聞斯經上得道遥

今汝聽受願超我故卽說偈曰

我當化度　救彼三途　一切諸仙　盡成道故　千萬億夕

住虛空所　化出瓊臺　碧落雲衢　天歌自然　鸞鳴鳳舞

化出異香　雲間結輿　游遠世界　停地獄苦　無憂無惱

如飲甘露　大道所生　神仙扶助　令使解脫　邪心頓悟

免被輪迴　永絕三途　行平等心　我唯濟苦　六根常淨

千邪當去　無礙智慧　長生自布　道垂遠喻　衆生親負

於解脫時　達神仙路　清淨快樂　行慈法雨　救衆生病

恆歌妙語

垂喻品第六

爾時

元始天尊白諸天衆說海空之義使無鞅數衆神通自然我說

黃庭左玄當我我說幽玄右玄解我我說無爲尹喜爲侶我說

長生齊天命住散落人間爲大慈父我有妙經能令衆生得超

九品是時

天尊以偈讚曰

或有諸仙子　住於深洞中　修心鍊丹藥　以求大道玄
或有諸仙子　處如塵世界　化現無礙惠　以求大道玄
或有諸仙子　現行染妙法　救於衆生者　以求大道玄
或有諸仙子　坐於東海隅　千萬餘年中　以求大道玄
或有諸仙子　多聞智過人　强識於文字　以求大道玄
或有諸仙子　休糧服松柏　彈琴氷心火　以求大道玄
或有諸仙子　持劍於荒郊　降伏十種魔　以求大道玄
或有諸仙子　符禁咒術功　除殃遣鬼魔　以求大道玄
或有諸仙子　海上駕青鸞　度運歸仙道　以求大道玄

或有諸仙子　持經念洞章　救彼凡夫者　以求大道玄

是時

元始天尊說偈讚已於是會中有無極天尊我聞斯經九玄七祖咸昇天宮何況一切受苦衆生豈不超然乃有五無間無鞅之苦如赫日消霜咸使盲聾便獲聰明咸使貧窮便獲富貴咸使顛狂便獲真性咸使下貧便獲高遷咸使重病便獲痊瘥咸使喑啞便獲能言咸使目盲便獲光明咸使蹇足便獲能行咸使孕婦便獲身輕咸使淫慾便獲離淫咸使愚痴便獲離痴咸使瞋恚便獲離瞋咸使五濁便獲男形咸使死屍便獲生成咸使精邪便獲遠奔咸使虛耗便獲豐足咸使盜賊便獲慈悲咸

使饑饉便獲飽滿咸使火災便獲息熖咸使水災便獲平陸長

時

天尊告諸天仙衆我昔求於大道時有五方人來各說空界異口同音我指大道聲振十方鬼神皆驚又聞上界往昔天人所說大道變現無窮乃有衆生求其大道我當助道速得成就爾時大衆動自然音樂於空中來迎能修道果無復憎愛愚痴驕慢多嗔恚怒輕觸邪淫妄言惡口行無礙惠濟貧救苦時有長壽眞人上白

天尊言願我早成大道爾時

天尊爲我說法從生以來未聞斯經以得清淨今願天尊重爲

我說共化大地一切衆生莫歷三途或有衆生訶秤誑妄或有衆生汚慢三寶或有衆生常行偷盜入間暗毒或有衆生殺生害命或有衆生行種種不善之法卽當捨邪歸正然後遷行惠達聖前碧落天上自然快樂常聞天鼓音樂謠歌悉無暫停天人接引時復朝禮永離三途長游天界身任解脫助其道法使千萬歲一切會中諸天聖衆作禮而退

解脫品第七

爾時

元始天尊白諸天衆從昔以來未聞無上經典大千人倫我道德逍遙快樂自然乃往古時有一童子游戲諸國多諸智慧世

藝無雙或入山林或居城邑與人僕使常無解怠更生歡喜常
復仙歌無嗔無怒又復尋游到一小國遇一高山四顧雲霞綠
水横流爾時童子乃止此山朝食松柏暮宿岩谷日往月來常
誦妙經時有白鶴從空而下童子與鶴成伴又經數百年間天
童玉女從空來迎當會元君成道歸正是時童子無慳貪嫉妬
五毒之心又復成仙下游世界除妖毒之精救度人民除其疾
病常行如是爾時仙子即我身也復告天衆我觀下界人民不
修十善道我當化度未成仙道在世界中不免輪迴如賜艷如
水聚如葩蕉如石火化人如風中燭如蕉穀芽如夢幻影如石
火久住如電光常照如煩惱形今正是時諸仙成道更自思惟

玉女金童遥空駕羽三山來去瑤臺紫府碧落空歌日月光中
常游杳冥無極九品上卿眞人無極上品流霞眞人無極妙品
左玄眞人與我同生常居天界共談下方惡業衆生不修妙法
終無解脫

教量品第八

爾時

元始天尊白諸天衆譬如大海容諸小海無復盈溢今諸天衆
化彼羣迷是時下方衆生人民勿生懈倦日夜精勤誦無量妙
經千萬億遍觀心如空更施妙術現種種變化身長萬丈頭住
於天足履大海興雲致雨脚下出水頭上出火頭上出水脚下

出火現如是神通皆以教化若人重病自化良醫若人枷禁自化解脫若人在於險路自化人引若人沒於江湖自化舟船若人遇於鬼精之害自化除魅一切排空飛龍走騎散彩瑤臺種種蕭歌能令天人聞之地獄停酸諸鬼之精遠藏他方爾時會中有一妙行眞人卽說偈曰

重空天花滿　卽超法會來　是彼天人化　法雨潤長空
鶴隨丹殿舞　鳳鳴隱洞前　一切靈空瑞　無鞅數以來
玉女金童侍　流霞耀紫虛　衆歌碧落臺　步虛元君勅
令救衆生苦　時有下方聞　學道諸仙子　大誓集無爲
持經深洞裏　學術古臺中　現行世界外　未達妙經玄

不免會元君　演說微妙語　聞道逍遙品　黃庭共所宣
雨蒙乾地藥　漸漸長馨香　一聞眞妙道　永不値輪迴
或大小枝苗　羣草百般條　一切諸仙子　共超苦趣玄
能令九幽罪　化作上天仙　一切諸煩惱　悉令衆眞靈

爾時

九幽品第九

元始天尊說下方一切衆生之病虔請道士於家潔飾宅宇建設壇席嚴持香燭異果名花如法供養轉此妙經一卷二卷乃至七卷卽當病愈無復煩惱自然清涼快樂無量苦難永除或咒水灑病人身卽得清涼人或命終卽以諭言令得病人心生

捨愛應以所用之物須令師尊恭對
三寶前高聲唱言卽當命施令得病人無常如夢免受酸楚如
地獄之報此人先世布施分文全收乃至追修無非嚴潔生信
敬心不以輕慢
三寶聖眞一切虛空出家之道心生歡喜功德全收分明後世
地獄畜生因心所作千變萬化或作化生或作胎卵受生受業
隨其功德一分不及二分乃至百千萬倍皆不能及如是轉多
福報隨故受生受業受皆如是

羣化品第十

爾時妙行眞人上白

天尊曰我當勸化一切衆生速得成仙卽說偈曰

讚誦上妙經　百寶莊紋綵　施諸名菓花　伎樂洞章歌
持旛復圍遶　與多供養心　嚴持異寶珍　無非獻尊像
捨弃所受用　欲成解脫心　福德超自然　如花妙勝忻
千聖作此教　萬慮亦忘尋　諸來天仙衆　總持妙法經
爲言恩愛樂　衆生業未盡　業盡福還輕　永斷輪迴報
仙樂自和鳴　迎歸九臺中　共說長生樂　苦惱永無侵
碧落眞妙歌　仙花共其上　妙樂世間稀　時復到瑤池
煙霞深遠邃　寂寞莫陵溪　秋風薰夜月　綠竹翠紫扉
此時心修徹　無復更輪迴　道路分明在　塵世人自迷

長游天界外　又得朝元君

爾時

元始天尊欲往諸天爲諸天人說無極妙法蓮華經會中有一

眞人名曰流霞上白

天尊曰我從往昔以來久乃成道未聞斯經今乃元君說此妙經心生歡喜晝夜思唯頗有衆生多受苦惱不聞妙經何名妙法我當告諸天衆共勸衆生修善男女各令傳徧乃至一卷七卷及千萬卷其福無量無數乃有功德我當流布無令忘失卉木叢林大海山嶽尚有枯竭而此功德無有限量無有休息隨劫更生爲度衆生不入幽冥爾時

天尊歡喜善哉善哉乃有如是千萬億歲無復煩惱卽時諸天仙衆各禮謝

太上歡喜踊躍恭敬讚嘆稽首而退各於一面受教奉行

報應品第十一

爾時

元始天尊說往古時諸仙下化諸魔鬼神徧滿天下食噉人民聚集穢污徧滿山川諸仙修鍊皆被所惱腥膻氣盛遂告諸天百千聖衆久修十善咸有神通爲吾剪除天下鬼魔免食人民

爾時會中有一眞人名曰太乙稽首白言今正是時久有此意未會上白

天尊願賜無碍斬邪之劍無為之水剪妖神咒於是

天尊即說咒曰

我持無碍咒　百鬼盡消磨　遠化他方外　箇箇腦門破
如粉碎砂石　莫惱諸仙子　莫食諸眾生　聞吾一咒語
速避遠他方　海外無藏處　除非地獄間　永為業鬼精
不得聞妙經　元君勅下鬼　不得惱眾生　如不依我教
頭破作千分　永不聞妙經

是時諸鬼等即各現身瞻禮真人願賜慈悲願聽我語我為諸鬼所因非造乃往古時或為生人多不信心輕慢三寶恣行貪慾常行積惡好殺眾生食肉噉血欺慢十善惡口

兩舌誹謗聖真輕辱尊像偷竊供養先嘗眾味令墮鬼趣經千劫中未得輪迴生於人道今遇真人受元君勅我等觀諸鬼神捨無間業願告真人為我等故說此妙法蓮華經即隨修仙學道同入上真唯願真人上白元君

化鬼入道品第十二

爾時元君勅諸鬼王吾聞汝等造業常在人間穢污仙壇食噉腥膻吾令真人剪除諸鬼遠藏他方令諸鬼捨邪歸正隨吾學道得悟真人見聖人位習無礙惠當度羣迷除伏惡魔用神通力遶圍天下山林曠野嵓谷深邃靈壇宫觀護持諸仙學道之子汝等鬼王既受吾勅歸神仙道求學長生是時

元君以偈讚曰

羣魔歸正道　降伏諸邪鬼　縱得長生樂　逍遙任自然
助道千萬劫　恆居海上仙　夜朝華清殿　朝游五嶽峯
祛邪過東海　收煙淨世界　秉火耀虛靈　移山動小功
噴氣渾洞谷　掩月到蓬宮

是時諸鬼王等稽首長跪上白
天尊曰我等自從爲鬼以來管制天下諸惡邪神無令侵害人
民護諸童子大衆爲我說法名曰妙法蓮華夫學道修眞之子
我當助教如有天下人民所獲染病我當衛護諸仙道士轉此
妙經病者必得安痊快樂魔鬼不敢來侵惡邪遠離瘴氣收威

毒藥解散我常助行如此經咒勿使人民受諸苦惱令得安穩
盡悟神仙學其大道達悟通玄頂禮而退

成道歸眞品第十三

爾時
元始天尊眉放五色異光照見下方世界無極衆生無極神鬼
無極妖邪無極善果無極不善無極造惡無極苦惱無極慳貪
無極嫉妬無極邪淫無極妄語無極惡口無極兩舌無極謀害
諸惡疾病遞相讐對無有休息甚可哀憫我今種種變化之道
諸無極上品妙法蓮華經令得一切邪魔鬼王弃除惡毒盡捨
邪心隨吾學道歸眞入聖我當攝化是時

天尊從始青天中與諸天眞諸天神仙皆來集會聽說妙法蓮華經時有諸鬼王等盡捨邪源歸眞學道異口同音共讚諸鬼等卽說偈曰

瞪目覷海枯　今得正眞子　移山拔樹能　今爲大力眞
嗔嵐掣電光　今爲流霞仙　截邪除妖惡　今爲紫耀眞
扶衰捍危功　今爲阿斯仙　今受元君勅　諸仙注仙簿
今受元君勅　羽駕朝衆眞　今受元君勅　凌空散紫雲
今受元君勅　化現妙道章　今受元君勅　紫文得元談
今受元君勅　耀衆日月分　今受元君勅　下助國王昌
今受元君勅　靈山住醮壇　今受元君勅　仙駕伴居山

今受元君勅　行法救黎民　今受元君勅　使魔離地方
今受元君勅　衆眞會羣仙　今受元君勅　禁章醮杳壇
不墮千萬劫　永固達仙源

大道無著品第十四

爾時

元始天尊告諸大衆我從往古時無所慾無所繫滯乃得成聖今諸修仙學道羣仙但得逍遙爲蕩除其五慾居山居郭共談妙道五千之文救彼黎民重病危厄痛苦被人埋名釘字於靈壇社廟爲害困苦但請法士道士於家至誠轉此妙經一卷二卷乃至七卷自然咒詛消散百病俱除非橫無侵冢訟遠離若

善信男女香花燈燭排點地輪俵散珍寶偕諸天衆眞咸來護衞具陳上善勿生輕慢誹謗淩辱行敬信心或晝夜停燭或盡日供養我從無始以來未聞此經名曰妙法蓮華經未有能持若人轉誦此經病者安痊悉除鬼禍令諸仙道士廣行流佈救度人民若人毀誹世世失眞貧窮下賤困苦孤獨惡病常侵妖邪兇害殃緣九祖禍及見存是時諸天仙聖及諸鬼神聞此妙法咸皆歡喜踴躍作禮信受奉行大道一切眞仙稽首

天尊辭謝而退

天地物像品第十五

爾時

元始天尊在大羅天上七寶林中普會諸天仙衆大聖眞人演諸妙法時有普德妙行眞人從座而起整頓冠裳叩頭着地作禮拜跪端簡前進上白

天尊言曰前蒙演說法蓮經頌靜聽受持未曾得悟臣今重白

天尊我等眞人晝夜周旋往返十方無量世界教化衆生未知

天地高低江河深淺日月星辰大小運度惟願

天尊慈悲爲我等眞人解說是因令我等大衆心皆得聞爾時

天尊告曰汝等眞人吾今爲汝分別解說汝宜諦聽善思念之所問大深二十億萬里次有香潤澤亦深二十億萬里次有金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸珍妙寶深四十億萬里次有金

粟砂深八十億萬里次有金剛石礦深一十億萬里次有銀粟砂深百億萬里次有銀剛石礦深二百億萬里下有無極大風載其大地地不傾搖是天地之數江河深淺皆已知之天下所有一切萬物皆用於大地山林樹木江河淮濟大海小海坑圳泉池溝澗溪谷井沼川源桑叢林木諸品草藥種種香嗅邑類青黃赤白黑等皆是大地生長土石山里山大鐵圍山小鐵圍山彌樓山及金剛山須彌山如是一切諸妙寶山碧落火山諸山中山玉四寶湧生高出一切諸妙寶山皆因大地湧出珍寶等物而合成須彌山四寶湧成高出一切世間山河等為四方南名瑠璃西名玻璨北名碼磁東名黃金光燄照耀四方天下

眾共於勝謂名四天須彌山者是四大天王護世鎮遏四方依止而住何等為須彌山南有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰毘留勒乂身長二十五里壽命八萬七千歲衣食自然其中亦有男女身長二十五里亦衣食自然閻浮提內一切眾生有能受持三皈九戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中須彌山西有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰毘樓博乂身長二十五里壽命八萬七千歲衣食自然閻浮提內一切眾生若能受持三皈五戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中須彌山北亦有無量七寶宮殿去

地百萬里中有天王名曰毘沙門身長二十五里壽命八萬七
千歲衣食自然其中亦有男女身長二十五里亦衣食自然閻
浮提內一切眾生有能受持三皈五戒孝敬父母供養師長奉
祀
三尊無有違犯者得生其中須彌山東亦有無量七寶宮殿去
地百萬里中有天王名曰提頭賴吒身長二十五里及諸男女
壽命多少人身長短及諸衣食皆悉同等閻浮提內一切眾生
能修善行奉持三皈五戒孝敬父母供養師長奉祀
三尊無有違犯者得生其中轉輪聖王所住之處亦有無量七
寶宮殿去地二百萬里爾時轉輪聖王及一切羣臣眷屬皆身

長二十三里壽命二十五萬歲衣食自然轉輪聖王及諸王子
一切皆乘七寶大輦游四天下教化一切眾生有能奉持三皈
五戒修行十善不犯諸惡受持讀誦妙法蓮華經隨心所願得
生其中亦有無量七寶宮殿男女身長二十五里壽命二十五
萬歲衣食自然無所乏少須彌山上名忉利天此天第一壽命
一劫其中天人身長二十五里一切皆受無量快樂衣食自然
閻浮提內諸眾生眾有能奉持三皈五戒十善勤行精修供養
諸仙受持誦念妙法蓮華經晝夜一心護持經戒清淨俱足無
遺失者盡其壽命隨意所願得生其中其第二天壽命二劫衣
食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其

中其第三天壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其中其第四天壽命八劫衣食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其中其第五天壽命一十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第六天壽命三十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第七天壽命六十四劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第八天壽命一百二十八劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第九天壽命二百五十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持

五戒十善得生其中其第十天壽命五百一十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十一天壽命一千二十四劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十二天壽命二千四十八劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十三天壽命四千九十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十四天壽命八千一百九十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十五天壽命一萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十六天壽

命二萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十七天壽命四萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十八天壽命八萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十九天壽命一十六萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第二十天壽命三十二萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第中天人神通自在身心淸淨無有障礙如諸眞人同等無異其第二十一天至有頂三十二天於中無有別異惟諸

天尊眞人居之不可思議又其天地相去百萬億由旬日月去地八十億萬里須彌山高下廣三百六十萬里閻浮地里廣三百三十萬里西瞿耶尼廣四百一十八萬里北鬱單越廣六百六十四萬里東弗於逮廣五百三十二萬里金剛山及大鐵圍山並高二百萬里小鐵圍山高一百二十萬里大海廣五千里深三千里小海廣一千五百里深一千里大江廣八十里深四十里小江廣四十里深二十里孟津廣三里深一里半又諸日月皆圓一千七百里大星圓一百二十里小星圓八十里火輪水輪並圓一千七百里天下四時冬天極寒夏天極熱春秋調理何以故日行三道冬行北道夏行南道春秋行中道黃金水

晶爲日白銀琉璃爲月及諸星宿悉皆白銀隨身大小以爲居住皆受快樂自在無碍黃金水晶爲日者夏天之時水晶盡退黃金正現火輪助之其須彌山有百億萬金剛皆共助熱夏行南道火山之上是故天下悉皆大熱冬天之時去其火輪黃金盡退水晶正現水輪助之冬行北道水山之上是故天下悉皆大寒月在天中照耀天下一月之中而有晦明所以者何白銀琉璃爲月琉璃隱而白銀現天下皆明過十五日漸從而轉至三十日白銀隱而琉璃現天下皆暗爾時

天尊告妙行眞人曰天下一切四方衆生各有差別汝今善聽當爲汝說西瞿耶尼一切衆生身長一十里壽命一千歲皆受

無量自在快樂不由父母胎產悉皆蓮花化生衣食自然着體隨身長大若飲食時有大寶鉢器所謂金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸珍妙寶如是之鉢隨其時節自然而現百味天厨充滿其中馨香芬馥食之甘味氣力調和身體端嚴聰明智慧高才明達神通功德不可思議北鬱單越一切衆生身長二十里壽命一千歲雖有男女亦無淫泆男從父腋而生女從母腋而化須衣食自然而現氣力充實身體安甯無有苦病不可思議東弗於逮一切衆生身長九里壽命五百歲雖有耕秐卻無租賦不羅盜賊水火苦病困窮何以故閻浮提內一切衆生身形短折壽命逼促多受憂悲煩惱患難長命者壽及百歲短命者

胎傷中夭既得受生常加凍餒蓋以父母長育自恃强壯勤身營務以自給濟性足慳貪不能自明輕慢教典罔負聖眞因是果報西瞿耶尼北鬱單越東弗于逮諸衆生等身受快樂年算增延此乃勤行精進供養師長持經清淨功行具足因是果報得生其中如是南閻浮提一切衆生有能修諸善行捨俗出家護持經戒清淨具足隨心所願亦生其中爾時

天尊重宣此義而作頌曰

汝等當善聽　今爲汝分明　令汝諸大衆　一切皆得聞
吾今演妙法　聽之勿疑惑　大地皆深遠　二十一萬里
次有香潤澤　二十萬里深　其次有雜寶　金銀及玻瓈

硨磲并碼碯　瓊玖琉璃珠　是諸珍寶等　四十億萬里
一切諸大海　大海及小海　江河并溪谷　藥草諸林木
天下一切物　皆因地而生　黑山土石山　及諸彌樓山
鐵山大鐵圍　金剛及須彌　皆因此大地　湧出珍寶等
惟有須彌山　是爲諸山王　四寶共結成　高出於世界
何等名爲四　南名爲琉璃　西名爲玻瓈　北名爲瑪瑙
東名爲黃金　故名爲四寶　護世四天王　皆因而止住
王及諸男女　二十五里身　八萬七千歲　衣食皆自然
轉輪王宮闕　去地二百里　壽命及生身　諸珍別無異
爾時轉輪王　乘大天寶輿　遊行四天下　教化諸衆生

能修諸善行　必得生於彼　衣食及年齡　悉等無有異
諸天上聖尊　俱在須彌頂　其中諸天人　自然受快樂
壽命於億劫　衣食皆自然　閻浮諸眾生　有能精戒行
供養諸天眞　必得生於彼　首以無天上　及至四八天
其壽命劫數　轉輪而培增　其中諸天人　不復異衣食
神通力自在　無有諸障礙　若有能奉持　隨其心所願
所有諸天人　於中而止住　其壽命劫數　不可得思議
天地各相去　百萬億由旬　日月於去地　八十一萬里
諸星相去地　七十億萬里　其次須彌山　并及閻浮提
縱廣各三百　三十六萬里　西瞿耶尼廣　四百十八萬

北方鬱單越　縱廣有六百　六十四萬里　清淨無瑕穢
金剛大鐵圍　俱高二百萬　鐵圍小山高　一百二十萬
大海五千里　深於三千里　小海千五百　其水深千里
大江八十里　水深四十里　小江廣四十　深於二十里
孟津廣三里　深於一里半　日月皆圍圓　一千七百里
大星百二十　中星八十圍　其諸小星等　四十五里圍
妙行眞人知　天下有四時　日行於三道　轉輪於天中
冬行於北道　是故天下寒　夏行於南道　是故天下熱
春秋行中道　天下悉調和　黃金水晶日　白銀琉璃月
諸天星宿等　悉皆白銀爲　水火三寶輪　一千七百里

閻浮提眾生　炎涼度百歲　北欝弁西瞿　年齡千載餘
東弗于逮地　年登五百歲　如是諸眾生　壽命各差殊
凡能奉齋戒　諸眞無別異　吾今說斯頌　子宜信受持

論達眞空品第十六

爾時
元始天尊溥會諸天仙眾於七寶林中演諸妙法時有救苦眞
人前進稽首上告
天尊曰臣識性愚蒙幸親仙從竊聆妙理豁開頴襟敢問南閻
浮提眾生苦樂不均其諸富貴貧賤壽夭之端幸望
天慈特垂開悟
天尊言曰善哉善哉眞人能比善諭當為宣說是諸眾生生處
勞佚福業報對有作善者有不作善者或處富貴壽福善域或
處貧賤或惡因緣若香若臭無以平等譬如日月光照無偏如
諸天仙眾遍知一切智慧光明眾生於六趣之中受生如其信
解經典得聞正法而轉天仙智惠而無增減如其福聚得覩無
上三尊惟諸眾生植性何異譬如一等埏埴而為器用或以盛
珍寶或以盛汙濁各隨所受好惡種種異用施設不同此為一
乘或二乘次及三乘若有眾生能奉三乘皈依眞道種種信解
當得尸解之道次為大仙是故我今重為論議何故眾生好惡
差殊眾生有見日月星宿有不見日月星宿等者此理云何況

諸眾生處世類以生育不識正眞先有惡行今始病生則有四種所謂風黃痰癊及成疫毒時殃至於夭折年命我今慈愍眾生興起方便爲說此經若有眾生能以勇猛精進受持不生退墮是謂良藥療除諸病於中究義漸躋正道嗜欲障除內外遠近洞然徹視我昔受度致爾悟玄方自得眼能明始達妙法識無空法令己無勝我者其義不比六通天眼天耳自知他心憶念眾生善證智惠我今能究玄妙道濟庶物蠢動微芒悉皆覆庇觀諸眾生殊無一知以暗作明以明作暗性躭嬌怠心無智惠善少惡多一如座內何以聰明遠色不見近聲不聞眾生善心惡心立行邪邊其道伊邇行而不至其法昭著視而不明以

何方便救度眾生眾生若欲解悟當黜聲色去其染著坐於空山思念精微離諸疑網當得神通爲其擁護卽得出家披戴朝拜

三尊於此道中能思能行以此因故一切功德可以證知隨所思念上乘微理卽得究竟至其道樞諸仙伉列其有眾生少智少惠有類生盲不見善果惟作惡業未知至意煩惱迷昧行因罕積行業爲緣失其壽善富貴報以夭惡貧賤如是眾生皆如流轉中住不離樊籠難超妙道於是救苦眞人聞如是言心生憫惻恐諸眾生永沉惡趣再白

天尊言臣今願爲救度使出輪迴是時

天尊隱几颺言曰善哉善哉子今能如是願父母之憐赤子也施其撫育行其濟度救護眾生以言經名爲法華遍滿虛空普賚仙導接引迷惑得出三界得覩上仙或有眾生先世善少惡多不別淸淨正眞惟溺貪嗔愛欲致以風黃痰瘡横雪暴寒子以此經隨方療治卽當隨瘥漸得解脫偕其至眞有明常達無明則滅若住善中如生得眼能明豔色得之玄元擺脫六塵永滅三途遂出三界不溺輪迴於三乘義中當得玄理身有光明隨方所欲名爲妙道爾時

天尊重宣此義而作頌曰

日月二光照 平等映無偏 譬如一慧星 光明如日月

埏埴爲器用 任意各所盛 珍寶幷污淨 輕重各差殊

善惡隨所有 報對諸苦樂 若有各諸法 是名坐變志

如有生盲者 不見日月星 復作如是言 無有諸色類

既得於良藥 煩消知色味 如是等四種 和合而療治

至以生盲者 日遂光明已 無智受苦道 是以痴世中

如是通一切 無上眞人知 能奉道師者 出離三界已

眞人以心慇 念爾有是智 或深倉舍中 聲色難聞彼

如是各遠居 他人如汝所 若善若惡心 汝不能知彼

欲向其靈含 不步不能往 汝若念彼時 當得神通已

受苦謂空閑 思微幷淨志 若以入空寂 眞人當度世

六度行清淨　空寂卽無趣　衆善悉皆修　諸山無別故
別法各空寂　四種凡諸行　教化諸衆生　天人亦讚說
諸法皆平等　一切生道智　平等當自是　道法天流值

廣究災祥品第十七

爾時

元始天尊在七寶林中演說諸大妙法時有太極眞人太玄眞人普法眞人太乙眞人定光眞人妙光眞人寶積眞人普德眞人妙行眞人玄一眞人惠命眞人救苦眞人溥度眞人普平眞人溥濟眞人自在眞人普觀眞人溥心眞人太虛眞人大力眞人東方提頭賴吒天王南方毗留勒乂天王西方毗樓愽乂天

王北方毗沙門天王轉輪聖王四海龍王須彌山王諸天神王大風神王大火神王大上神王大雲神王大雷神王大電神王大力神王大月神王大星神王小星神王小日神王小月神王飛天神王宮殿神王觀廟神王社稷神王各與眷屬無鞅數衆悉皆來集稽首朝禮上白

天尊曰臣等昔觀天地一切世界日月星宿山川巖洞金壁土石並皆混合廓明幽默時和歲豐國安民富受生快樂苦病不與觀今俗澆民病多受貧窮夭折父子男女不忠不孝不義不仁常遭饑饉病難每加古今異殊未能曉悟敢仗慈尊廣爲宣說開諭愚迷其有羅網牧獵禽獸殺害衆生慳悋財貨不能施

恚輕疎父母重惜妻子無有禮義淫慾迷惑心懷嫉妬意起異端旣有奉於尊經晨昏不思讀誦漏瀾損失普軸不聞天尊爵號善因豈有福祿何生此等衆生終日竟夜冥司紀錄每遇六齋十直三元五臘三會之辰檢刮功過糾其善惡累積愆尤今受報應罪惡盈貫沉溺苦海漂浪愛河豈獨己身受殃受苦連逮九玄累及七祖幽司考較編入酆都萬劫受苦無有出期是時諸大眞人聞如是言悉皆驚怖惟願

大慈特垂救度是時

天尊告曰我今爲汝說此妙經濟度衆生子宜諦聽傳教世間流通讀誦塵凡若有善信學道修行持誦經典須當肅嚴衣冠

不得裸露若心生別端意不淸淨有諸輕慢風吹直入倒懸地獄罪苦轉加無法可免如能念道思眞或一聲二聲尙消苦厄若能善寫三十六部尊經布於世間普勸有緣士庶善信誦持是經獲福無量有能自行善行建立觀宇布設橋梁散施穀布財寶衣物損己益他恤孤愛寡心持十戒二十四戒此乃積功累德祈福方來非今世人如是衆生恣興妖僞心生殺害偏信邪法嗜酒淫佚靡辨親疎慳貪嫉妬苟利窺圖不行布施共相爭奪不濟貧苦作諸非法廣造惡業不持戒行此等衆生心遭天譴諸惡神鬼專逐其人當令壽命短促流於貧賤五不具足

於是

天尊勅諸眞人護持是人去住通達無有障難是其國王后妃太子宰輔大臣萬民兆庶皆大歡喜晝夜安樂若能持心齋戒沐浴五體轉誦此法華經者百病消除千災殄散若或心生懈怠輕笑誹謗惡言妄語不信經法斯人獲無量罪報墮無間地獄若敬信諸經典者獲無量福報得生人間天上受諸快樂爾時

天尊復作前義而說偈曰

吾今說妙偈　妙偈皆眞實　一切諸衆生　宜當皆信受
若有不信經　將墮三惡道　如是諸天眞　安有不歸道
今見魔降伏　稽首來迎請　我演此偈言　妙法正經典

皈依敬信人　福惠常增厚

爾時

天尊諭諸眞人曰汝等可於閻浮國內震旦國中五百年後遣汝行化是時世中人民無善惟行殺害壯年頭白性同畜類男女短小身長尺餘不種五穀惟食草子起處悉於草下九月九日上天降災山摧石擊四海自然枯竭一切衆生遞相殺食大施融變草木化為鋒刃衝着卽死骨山血池狼籍臭穢不堪附近次有熱風神王冷風神王幷諸小風神王吹其死屍聚成山嶽或一年至於十年復遭年風大王吹其諸惡散如微塵平如手掌更與大水高八十尺猶如熱湯不可附觸或經五年十年

其水推出諸穢惡消泥漫大水悉成平地小水即成溪谷水泡散生樹木之上經得小千世界還生堅硬處上處下諸餘亦爾吾當先遣金翅鳥下地遶繞擇其善惡男女或有善根厚重持此法華者當與度之免斯苦厄其有不修齋戒性躭淫慾殺盜慳貪綺言妄語惡口兩舌輕誑愚痴背親向疎誹謗聖真不敬經典罪業積深獲無量苦報死入酆都無間地獄萬劫受苦冥冥長夜無有出期若有善信男女道俗儒流能談詩頌諷讚洞文琴瑟笙簫箏笛鼓鈸香花妙菓供養三寶真仙聖衆者得獲無量福報是時西瞿耶尼當有此樂種種樂音晝夜六時有異獸靈禽風雲樹木悉皆供養曲音雅麗北鬱單越一切衆生思

詠正法衣食自然隨其快樂一旦命終離諸苦惱東弗于逮衆生修真善法所居廟宇華堂樂音自具

天尊再告衆真曰吾今宣諭有諸逐人神鬼各宜內外思省乃有優仙樓比羅鬼遭災失火鬼天神地神鬼山神樹神鬼五道大力鬼百怪精邪鬼吸人氣血鬼食精啖腦鬼攝人魂魄鬼詐人飲食鬼入人耳目鬼入人口鼻鬼啖人肝心鬼入人五藏鬼入人十指鬼入人三田鬼入人七竅鬼百日伏屍鬼瘟瘽疫癘鬼頭疼肚痛鬼天瘟地瘟鬼五色心舌鬼南辰北斗鬼如是天下十方一切諸鬼悉皆殺害其人若請善信男女能持此法華經者滅除衆鬼惡魔邪魅末劫生世之人超於大羅天宮乃有

一切神王擁護是人不令中夭橫死諸餘惡鬼悉皆消滅見世安樂寢無惡夢公私遂意萬願從心如上因緣功德道備南閻浮提眾生智性慵鄙背正向邪固負聖賢評量教典損他益己諂妄慳貪殺害邪淫嫉妬良善悖逆尊親積罪彌天盈惡苦地妄失修行自形勞苦其或歲豐時歉受賤不常天道察觀鬼魔降禍有能恭敬眞像崇奉教言佈施出家造井濟度羣情行諸十善獲福無涯況其一切眾生皆得受性安居各隨善惡淺深所報福業不等吾今示諭汝宜諦聽受持勿示非人是時諸大眞人及諸天仙聖神王等眾聞此教言皆大歡喜信受奉行稽首道前奉辭而退